

„दृष्टव्य,”

इस पोथी के शीघ्र छपने आदि कई कारणों से कुछ अशुद्धियें रह गयी हैं यथा “भेट,” “खोने, के स्थान खोते १२० पृष्ठ पर आत्म-विषयक,, के स्थान आत्मक विषयक एवं पृष्ठ १८५ पर ‘प्रसिद्धी, के स्थान प्रसिद्धी आदि प्रन्ध भी कयी एक हैं इन सब के लिये पाठकों से क्षमा मांग कर आगे ठीक कर देने की प्रार्थना दिलाते हैं ।

कर्त्ता

आमस

“जीवन”

“मुबारक तथा धन्य हैं वे जीवन जो उत्तम
एवं पवित्र शिक्षाद्वारा आत्मा तथा हृदयको
युगपद् विकसित करके देश जाति एवं
अपने लिये लाभ दायक सिद्ध होते हैं
स्वर्गकी कुञ्जी उनके अपने पास है”

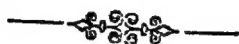
ए.वी.‘वागीश’द्वारालिखित व प्रकाशित
प० जीवारास व शङ्करदत्त शर्मा ने
अपने “धर्मदिवाकर” प्रेस
मुरादाबाद में छापा

“सब अधिकार स्वरक्षित हैं”

प्रथमवार १०००]

[मू० १)

मेंट ।

यह पुस्तक पूर्ण प्रेम से उन महानु भावों की मेंट की जाती है कि जो व्यर्थ समय खोते और छिद्रान्वेषणके स्थान अपने जीवन की आलोचना करते हुवे उसको पवित्र एवं लाभ दायक बनाने की धुन में लगे रहते हैं ॥

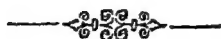
उन्हींका प्रेमा

आ० ब्र० वागीश कर्ता

भाद्रपद शु० १

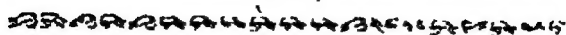
सम्बत १९६५

विनय ।

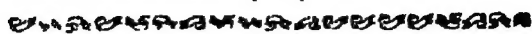

प्रेमी सन्तुष्टों पूर्व इसके कि आप इस पुस्तक के भीतरी विषयों पर दृष्टि दें मैं आप से प्रेस पूर्वक दो चार बातें करना चाहता हूँ मुझे विश्वास करना चाहिये कि आप भी अपने हृदय से मेरे साथ सहित होंगे, यद्यपि मेरा जीवन इस योग्य तथा कि मैं आपको किनी प्रकार का उपदेश विशेष करता हूँ कि मैं अपने जीवन की उन घटनाओं से कि जो मुझ कभी नीचे ऊपर करती रहें और करने में कालयाव होती रहें हैं पूर्ण तथा परिचित तथा परन्तु विवेक (conscience) एक इस प्रकार की वस्तु है कि हम चाहें कुछ भी क्यों न करना चाहें वह नले एवं बुरे में भेद कर ही देता है उसकी आज्ञा

(क)

का पालन करना हमारा प्रत्येक का धर्म है मैं जो कुछ अगले पृष्ठों में लिखने वाला हूँ वह उसी की आज्ञा का फल है। इस पुस्तक में जो कुछ लिखा गया है आपके जानने है संभव है इस के लिखने में मैंने किसी प्रकार की भूल की हो, परन्तु वह भूल मेरी जान बूझ कर नहीं है यह भी संभव है कि इसके लिखने में मैंने किसी प्रकार का धोखा खाया हो, परन्तु आपको धोखे में न डालूंगा. इसमें जो कुछ लिखा गया है यदि वह सत्य एवं आपके लियेहित कारक हो तो अपने जीवन में इससे लाभ उठाविये यदि असत्य एवं अहित कारक हो तो इस को त्याग देना ही अपना धर्म होगा. मैं यद्यपि एक चेतन शक्ति का स्वामी हूँ परन्तु चिरकाल से एक सही के पुतले के साथ सम्बन्ध रहने से किसी प्रकार की भूलकर जाना या धोखा खा जाया आश्चर्य नहीं

कहा जा सकता इस पुस्तक के लेख किस प्रकार के वा कैसे हैं ? और यह किसी पर कुछ प्रभाव डालसकेंगे या नहीं ? यह पुस्तक क्यों लिखी गयी ? इसप्रकारके कई एक प्रश्न हैं जो नुक्तपर किये जासकते हैं परन्तु इन संपूर्ण प्रश्नों का मेरे पास कोई ऐसा उत्तर नहीं कि जिनसे आप सन्देह शून्य होसकें या यूँ समझिये कि मैं इन प्रश्नों का कुछ भी उत्तर नहीं देना चाहता क्योंकि यह सब भविष्यत् की बातें हैं वर्तमान समय से इन का कुछ सम्बन्ध नहीं है इनका अभी अभी समझ लेना हतारी बुद्धि से आगे है हां यह क्यों लिखी गयी ? इस प्रश्न का उत्तर मैं देसकता हूँ और वह यही है कि अपने विवेक की आज्ञा का पालन किया है जोकि मेरा धर्म था किसी प्रकार का जाति अथवा देश पर उपकार नहीं किया गया हां यह एक प्रकार का कर्तव्य भी कहा जा सकता

(ग)

है कौनसा कर्त्तव्य ? जोकि हमारे सबके पिता परमात्मा ने प्रत्येक मनुष्य के लिये संसार में पांव रखते ही नियत कर दिया है और वास्तव में जिसका नाम उपकार कहा जाता है वह भी एक प्रकार का कर्त्तव्य अथवा धर्म विशेष ही है इतना और भी कहि देना उचित जान पड़ता है कि कोई मनुष्य इस पुस्तक को उच्च दृष्टि से देखो अथवा नीच दृष्टि से मेरे कर्त्तव्य में किसी प्रकार की हाजी की संभावना नहीं है क्यों कि छिद्रान्वेषण बुद्धि में सदैव अपना काम किया करती हैं उनपर किसी प्रकार का दोष नहीं लगाया जा सकता किन्तु वह इस योग्य हैं कि भले मनुष्य उनपर उसी अवस्था में बसा करके अपने काम में लगे रहिना ही अपना कल्याण समझें मैं इस प्रकार की बातों को उपेक्षा दृष्टिसे देखना चाहता हूं ईश्वर करें कि मैं अपने अभिप्राय में सफलता

(घ)

प्राप्तकरसकूं, मैंने जोकुछ इसमें लिखा है केवल मात्र कल्पना से ही काम नहीं लिया किन्तु अपनेसे उच्चश्रेणीके महानुभावोंका अनुकरण है इसीलिये स्थानरपर उनकी साक्षीदी है । अन्ततः प्रिय प्रेमी पाठकों से हार्दिक विनय है कि वे कृपा करके एक बार भ्रमर वृत्ति से आचरण करके इस पुस्तकको आदि से अन्त तक देख जावें और अनुकूल का ग्रहिण एवं प्रति कूल का त्याग करके आत्मा को शान्त एवं आनन्दित करें इससे मुझे भी शान्ति एवं आनन्द होगा. ओम् ।

आपका

आ० ब्र० वागीश कर्ता

स्थान मुजफ्फर नगर

ओ३म् “परमात्मा”

हमारे जीवनी दृश्य और कर्तव्य एवं धर्मके
 अन्तर्परमात्मा हैं उसका प्रमाण हमें उसके पवित्र
 और निश्चल शासन के एक २ अंश में मिलता
 है और मिलेगा जिनका नियम से जानना और
 जानकर विश्वास करना हमारा धर्म है । सत्य
 वस्तु को जानकर उसपर जीवन वर्त्ताव न करना
 पाप माना गया है । उपनिषद् में उसकी सच्चाई
 को बल पूर्वक वर्णन किया गया है और कहा गया
 है कि “उत्ती को जानकर तुम संसार के चक्र से
 छूट सकते हो और बौद्ध मार्ग नहीं है ।

हमें इस सत्य इस विचार में पड़ने की कोई
 आवश्यकता प्रतीत नहीं होती कि ईश्वर की
 सत्ताको सिद्ध किया जावे । मेरे सन्तोष नहीं नहीं
 संपूर्ण आस्तिक मात्र के सन्तोष इस प्रकार की

चेष्टा वा इच्छा करनी भी पाप के तुल्य होनी चाहिये । उस महान् पिता के होने में संसार का विद्यमान होना ही प्रमाण रूप है किसी प्रथक् प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है ।

यदि परमात्मा न होते तो संसार की कोई वस्तु हमको दिखाई न देती नहीं २ हमको यह कहिना चाहिये कि “हमभी न होते,” किन्तु हमारा सबका होना ही इस बात का प्रमाण है कि हमारे स्वामी भी प्रत्येक स्थान में हमारे साथ विराज मान हैं इटेली देश के अनन्य भक्त मेज़ीनी का कथन है कि मेरे समाने ईश्वर का सिद्ध करना भी उतना ही पाप है जितना कि उसकी सत्ताका न मानना पाग्लपन है हमको याद रखना चाहिये कि जिस प्रकार मृत्यु के मुख में जाते देखकर एक बीमार को उसके संगी साथी ढारसदेते हैं और समझाते हैं कि “कुछ चिन्ता न करो तुम अभी अच्छे हो जाओगे अभी औषधि किये देते हैं इत्यादि,, परन्तु वह उससे वच नहीं

सकता और नहीं उस परमात्मा के अटल नियम का कोई चलघन कर सकता है। इसी प्रकार कोई पापाविष्ट आत्मा जो दिन रात पापोंसे आच्छादित रहिता है यदि अपने आपको उस आने वाले कष्ट से बचने की (जिनसे कि वास्तव में वचना असंभव है) ढारस देने के लिये अपने उस स्वामी से इनकार कर देवे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कबूतर बिस्ती को देखकर नेत्र वन्द करके समझ ही बैठता है कि बिस्ती घली गयी। परन्तु इस प्रकार के मनुष्य इस योग्य भी नहीं होते कि उनसे किसी प्रकार की घृणा की जाये किन्तु वे आस्तिकों की दया के पात्र हैं। और इस योग्य हैं कि उनको सच्चा मार्ग बताया जावे

प्यारे नास्तिकों! तुम उस धर्म पिता के जो कि हमारा और तुम्हारा सबका रक्षक है शत्रु नहीं हो। किन्तु वह दिन में सूर्य की चमकती हुई राशियों एवं रात के अन्धकार में लहिलाते हुए तारागण से तुम्हारी रक्षा करता है। तुम उसके

वैसे प्यारे एवं दुलारे हो जैसे कि जगत के दूसरे
 जीव जन्तु । जिस समय तुम अत्यन्त कष्ट की
 अवस्था में हो जब तुम्हारे पर कोई आस्थानी
 आपत्ति आपड़े उस समय एकान्त में बैठकर अप-
 ने आत्मा एवं विवेक से प्रश्न करो वह तुम्हें सच्चा
 और भला उत्तर देगा यदि तुम उस पर जीवन
 निर्वाह करोगे तो तुमको एक अलीङ्गिक आनन्द
 कि प्राप्ति होगी जिसका वर्णन कि इन सांसारिक
 पुस्तकों में मिलना असंभव है । दलीलों ने युक्तियों
 से एवं अन्यान्य प्रकारों से तुम अपने न्यून विद्या
 वाले को निरुत्तर कर सकते हो परन्तु अपने आ-
 त्मा और आत्मिक भावों को दबा नहीं सकते
 वह कष्ट के समय अपने भीतरी भावों से उसको
 याद करही लेता है । क्या तुम उसकी प्रेम भरी
 ध्वनि को दबा सकोगे ? कदापि नहीं । किसी
 महात्मा का वचन है कि “हम परमात्मा को न्याय
 की युक्तियों से उतना सिद्ध नहीं कर सकते जितना
 कि एकान्त सेवन करते हुवे अपने भीतरी भावों

तथा प्रकृति की छटाओं पर विचार करते हुवे प्रत्यक्ष कर सकते हैं

हम संसार के विचित्र दृश्यों को देख २ कर हैरान होते हैं, जहां जहां भी हमारी दृष्टि जाती है आश्चर्य जनक ही दृश्य दृष्टि आते हैं ऊँचीसे ऊँची पर्वतों की चोटियों से लेकर पृथिवी की गुफाओं कन्दराओं पर्यन्त उस पिताकी दुह्नी वैचित्र्य प्रतीत होरही है । चतुर्भासकी पृथिवी से निकली हुई हरीर घासकी सौन्दर्य युक्त पत्तियां एवं पहाड़ की छोटी २ जड़ीबूटी वा वनस्पति के अन्ध्येरी गात्रि के तारोंके सजान नहीं चहाते एवं टिम टिमाते छोटे २ पुष्प उसकी सहिसा को द्विगुणित किये देते हैं । ऐसे समय में रातके १२ बजेघर से निकल कर प्रकृति की आनन्द भी छटाओं को लूटने वाले सैन पत्थर हृदय हैं जो एक बार परमात्माके पवित्रनाम का उच्चारण न करते होंगे ? वनस्पति की रङ्ग भरी सामग्री उसकी स्वभाविक रचना एवं सौन्दर्य उनके पुष्प पत्तों की नसबन्दी

यह सब उस अपार बुद्धिमान्के यशका गायन करती हैं तारोंभरी अन्धकार मय रात्रि में वृक्षों की शून्य अवस्था उनकी शाँशाँ मयी प्रिय ध्वनि ठण्डी २ वायुके आनन्दमय झोंके नदियोंकी ठँठँ वृक्षोंकी शाँशाँ किसी २ समय किसी २ रात्रि पर पक्षी की मीठी २ शब्दध्वनि कौनसा हृदय है जिसको कि उस की यादके लिये उद्यत न कर देती होंगी ।

किसी विशेष कारण से उसको जवाब देने वालों ? ऐसे समय में एकान्त सेवन कटने तथा अपनी हीन अवस्थापर विचार करने से सब विवाद भिट जायेंगे । यदि आपने विवेक को कुचल एवं पीस नहीं डाला तो तुमको सीधे मार्ग पर लेजाने की शक्ति रखता है, हमारे प्राचीन मुनियों का सिद्धान्त है कि “संपूर्ण संसार की रचना का चित्र हमारे शरीर में है” यह सत्य है ब्रह्माण्ड की रचना का कोई चित्र ऐसा नहीं जो हमारे शरीर में न हो उसकी सेवा की सीमा लगाने वालों का धर्म है कि प्रथम अपने आप पर दृष्टि दें पश्चात् संपूर्ण

चराचर जगत् की रचना विशेष पर । उसकी महिमा
 का वाच्य पदार्थों में अन्वेषण करने वाले बहुत हैं
 परन्तु सौभाग्य सम्पन्न ऐसे पवित्र आत्मा बहुत
 न्यून होंगे जो उसकी विविध रचना के सौन्दर्य को
 अपने भीतर देखने वाले हैं । और देखकर उस
 का विनतिभाव से धन्यवाद करने वाले हैं । उस
 समय को छोड़ दीजिये जब कि हमारी बनावट का
 चित्र हमारे माता पिता के विचारों में वायु की
 शंकल में होता है । एवं उस समय को भी जाने
 दीजिये जब कि हमारा शरीर रज वीर्य की दो
 चार बिन्दुओं में गुप्त होता है या, हमारा शरीर
 माता के गर्भ में निवास करता है और हमारे
 विषय में हमारी प्यारी मातायें नाना प्रकार की
 कल्पनायें उठा २ कर मन्सूबे गांठा करती हैं ।
 क्योंकि उस समय की कथायें न तो हमको याद हैं
 और नहीं हो सकती हैं । एवं नहीं हमारे माता
 पिता हमको बता गये हैं । किन्तु उस समय को
 अवगाहन कीजिये जो की हमारा अपना है और

हम एक नन्ही सी मूर्ति लेकर माता के आशय से निकल जगत के जलवायु में पांव रखते हैं उस समय की अवस्थाएँ कैसी आनन्द वर्चक हैं इस पांच तत्त्व के छोटे से पुतले की चेष्टाएँ किस प्रकार की विचित्र होती हैं हम करामातों एवं सिद्धियों की तलाश में दुनियां भर की कबरों और झनशानों का अवगाहन कर डालते हैं परन्तु इस नन्हे से पुतले के अन्दर ईश्वर ने कितनी करामातें भर दी हैं इसपर बहुत कम विचार करते हैं सज्जनों ! यही छोटा सा पुतला पृथिवी के तख्ते को नीचे ऊपर कर देनेकी शक्ति रखता है । इसी में ईश्वरीयचित्रों का दृश्य है । यह सब उस परमात्मा की अपार दया का चिन्ह हैं बट वृक्ष के एक छोटे से बीजपर ध्यान दो वह कितना छोटा एवं सूक्ष्म है । उसको एक ज़रासी च्यूटी किस आनन्द से मुखमें रखे सट्टर जारही है । परन्तु उसे क्या मालूम कि यहीबीज जो आज मेरे ज़रा से मुख में प्रतीत भी नहीं होता एक दिन सन्ध-

पा कर एवं पृथिवी में गिरकर जल वायु के सा-
हाय से एकर पत्ति निकालता हुआ इतना सहान्
वृक्ष बनेगा कि मेरे जैसी जलस्थों च्युटियों का
ही निवास स्थान नहीं बनेगा प्रत्युत बड़े-पक्षी
और भयङ्कर हस्ति भी मध्याह्न समय की धूप
से सताये हुवे इसके नीचे शान्ति पायेंगे एवं लक्षों
मार्ग का दुःसह्य व्यथा और गर्मी के झुलसे हुवे
आत्मा इसके नीचे बैठकर उस दैती ठण्ठक से
अपने हृदय को शान्त और आल्लादित करतेहुवे
सबे हृदय से अपने स्वामी परमात्मा का धन्यवाद
रूप यश गायन करेंगे ॥

यह ईश्वरीय रचना के अनूठे ढङ्ग हैं । जिन
को प्रेमाविष्ट जीव ही समझ सकते हैं, सहान् से
सहान् वैज्ञानिक मनुष्य भी इनको देख अधिकृत
हो जाता है इन्हीं विचित्र लीलाओं का अनुभव
करते मुनिगण कहिते हैं कि "वह सर्व व्यापी.
प्रत्येक स्थान में देदीप्यमान है हमको कोई ऐसा
स्थान प्रतीत नहीं होता कि जहां उसकी विचित्र
रचनार्य अपना चमत्कार न दिखा रही हों ॥

हम नाना सत्तों में फैसकर अपने अपने निश्चय के अनुसार उसके पवित्र नाम को नाना ढाँधों में ढाल सकते हैं और ढालते हैं एवं संसार के किन्हीं विशेष पदार्थों की लिप्ता तथा लालचों से उस के पवित्र और सच्चे नाम को नाना घृणित ढङ्गों से वर्त्तावने ला सकते हैं इसी प्रकार से पापादिष्ट होकर मन्द से मन्द व्यवहारों चेष्टाओं की पक्ष पूर्ति करने में उसके पवित्र नाम को कलङ्कित करनेकी चेष्टा द्वारा अपनी निर्दयता एवं कृतघ्नता का परिचय दे सकते हैं परन्तु उसकी अपनी सत्ता दयालुता एवं पवित्रता में किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं कर सकते । वह निर्द्विकार और निःकलङ्क है हम अपने अगारों एवं व्यवहारों से कैसा ही क्यों न बनाने का यत्न करें परन्तु उस के प्रकार आदि में किसी प्रकार का भेद आजाना असम्भव है । दुःख और अत्यन्त कष्ट के समय हमारा आत्मा प्रेमभरे भावों से उसे याद करता है । उसके पवित्र और अविनाशी प्रकाश को एकराशी संसार के संपूर्ण प्रकाशों की जननी

है वह संसार के धोखों छलों कपड़ों को जिनके साथ कि हम उसके सुन्दर नान को लगाकर झुठलाने की चेष्टा करते हैं पाश पाश करके पार हो जाती हैं उसका प्रकाश नहान् प्रकाश है वहाँ सूर्य की चमक नष्ट पड़ जाती है शान्द और तारे वहाँ अपनी छींग नहीं मार सकते बिजली की दलक एवं कड़कड़ाहट का वहाँ कुछ प्रभाव नहीं पड़ सकता तो संसार की अति वैचारी की क्या सत्ता है कि वहाँ दल नाश करे । उसके आधार पर सम्पूर्ण जगत की सत्ता है । उसके आधार पर हम सब जीते हैं । उसी के प्रकाश से लाभ उठाकर हमारा विवेक हमारे लिये अनन्य साहाय्य का दम भरता है । जब कभी उस की विलक्षण शक्तियों का प्रभाव हमारे सामने आता है हम उसका सामना नहीं कर सकते ।

जितने भी प्राकृत पदार्थ हमारे चारों ओर घूम रहे हैं सब हमारे इशारे के आधीन हैं और सांसारिक व्यवहारों के साधन हैं यह हमारा सब काम करने की उद्यत हैं परन्तु हम उस परमात्मा

के बिना इनसे कुछ लाभ नहीं उठा सकते यह सब उसी के आधार पर संभव है जिसने कि इन को हमारे सम्मुख रक्खा है । हम को प्रत्येक समय में अपने कर्त्तव्य की तलाश एवं खोजना है परन्तु हम परमात्मा को छोड़ कर उसकी प्राप्ति अन्यत्र नहीं कर सकते वह हमारे कर्त्तव्यों की जन्मभूमि हैं । हम पीछे कहि चुके हैं कि अपने कर्त्तव्य की तलाश उसके शासन में करनी चाहिये यह उच है कि इसकी प्राप्ति उसीसे होगी उसीसे हमको खोज मिल सकता है । उसको छोड़ हम किसी भी स्थान में क्यों न जायें अवश्य अन्य-कारण गढ़े में गिरना होगा हमें दुःख कष्ट एवं आपत्ति के समय में यदि किसी प्रकार की ढारस मिल सकती है तो वह केवल उसका पवित्र नाम है जिससे कि हमारे दुःखी हृदयकी शान्ति मिलती है, यदि हमारे आत्मा पर किसी पवित्र एवं दयालु शक्ति का राज्य नहोता तो वह अत्यन्त कष्ट के समय उसको कभी भी याद न करता क्या कोई बतला सकता है कि यदि परमात्मा नहीं है

तो दूसरी हमारे पास कौनसी ऐसी कसौटी है जिससे कि हम संसार में धर्माधर्म एवं पुण्यपाप अथवा भलाई बुराई की परीक्षा कर सकते हैं ?

उपनिषदों में लिखा है कि "न वह आत्मा बातों से मिलता है नहीं अत्यन्त चातुर्य से ही जाना जाता है किन्तु यदि वह जानाजाता है तो केवल सत्य और यमादि साधनों से" हमने पीछे कहा है कि युक्तियों: एवं चालाकियों से हम किसी को निरुत्तर कर सकते हैं परन्तु उसकी प्राप्ति इनसे नहीं हो सकती। उपनिषदों के कथनानुसार यमादि साधन उसके पाने की कुञ्जी हैं।

वह सर्व व्यापक है सब स्थानों में विद्यमान है खोजनेवाले उसको जानते एवं पाते हैं वे जहाँ भी प्रेमभरी दृष्टि डालते हैं उन्हें उसका प्रकाश दिखाई देजाता है। प्रेम और विश्वास में एक ऐसी शक्ति है कि वह चाहत वस्तु को अपनी ओर खींचलेता है। हमारा सबका धर्म है कि हम उससे प्रेम करें वह हमपर दया करेंगे क्योंकि वह दयालु है। हमें चाहिये कि हम अपनी काम-

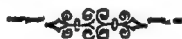
नार्ये विनीत भावसे उठके सामने प्रगट करें वह
 पूर्ण करनेवाले हैं वह हमारे पिता हैं माता हैं ।
 जिस प्रकार एक नन्हारुवा बच्चा अपनी पियारी
 माता की गोदमें बैठालुवा प्रेक्षणी दृष्टिसे अपनी
 प्यारी माता की ओर देखता है तो माता प्रेमा-
 विष्ट होती हुई गद गद प्रसन्न होजाती है और
 उसकी बलार्थ लेनेको तय्यार होजाती है। माताकी
 एक एक नस प्रफुल्लित होजाती है इसी प्रकार जब
 हम अपनी सच्ची और सदैवी माता की गोद में
 बैठकर प्रेमाविष्ट भीतरी दृष्टि उसकी ओर करेंगे
 वह सब सुख प्रसन्न हो जायगी और हमारे सब
 कष्ट दूर होंगे, इस लिये हम को अपने प्रत्येक
 कान में उस के पवित्र नाम का तिलक करना चा-
 हिये । इस से हमारे भीतर उसका प्रेम बढ़ेगा—
 और मन्द एवं नीच संस्कार भाग जायेंगे—जिससे
 कि न केवल हमारा आत्मा ही शान्त होगा किन्तु
 नाना प्रकार के दुष्कर्मा से बचता हुआ अपने
 आपको अनेक कष्टों से बचा सकेगा । हमें
 उचित है कि हम उसका भय भी करें ।

उस का भय करना मानो अपने आप पर दया करना है। एक पक्षी को यदि इस बात का ज्ञान होजाए कि जिस दाने पर मैं जा रहा हूँ उस पर एक जाल भी लग रहा है, जो कि मेरे फुन्सानेका हेतु है जिससे कि मेरा फिर कल्याण असंभव है तो वह कभी भी उस दाने पर जाने की चेष्टा नहीं करता और नहीं करेगा। चाहे भूख उसे कितना ही क्यों न सताये परन्तु वह उस दाने पर न जायेगा क्योंकि उसे भय है कि कदाचित् मैं फँस जाऊँ। इसी प्रकार जो मनुष्य ईश्वर से भय करता है, वह कभी भी किसी प्रकार के दुष्कार्यों में न फँसेगा। क्योंकि वह जानता है कि परमात्मा हमारे शुभाशुभ कर्मों के फल प्रदाता हैं। परमात्मा का भय ही हम को पापों दुराचारों एवं दुर्व्यसनों से मुक्त कर सकता है—यह एक शासन है जिस के अनुसार चलते हुये कि हम उपरोक्तवृत्तियों के शिकार नहीं होते। जिस से हम अपने जीवन को वास्तविक पवित्र जीवन बना सकते हैं इस लिये

(१६)

आओ हम सब मिलकर पवित्र हृदय से उस पिता परमात्मा का अपने प्रेम भरे हृदय से जब २ कि हमें समय हो यश गायन करें । और विनीत भाव से उस के आगे प्रार्थना करें कि हे परमात्मन् ! हमको आशीर्वाद दो कि हम आप की पवित्र आज्ञा का पालन करते हुवे अपने जीवन को पवित्र शान्त और आनन्द वर्द्धक एवं देश जाति के लिये लाभ दायक बना सकें ॥ ओम् ॥

~~~~~

यह तीन शिखर हैं जिन पर चढ़ना हमारे सबके लिये श्रेय है। इन से हम जीवित रहि सकते हैं और अपने आपको सुखका पूर्ण अधिकारी बना सकते हैं। मनुष्य की ओद्यति होने से कोई

अपने आपको मनुष्य नहीं कहि सकता और नहीं उसको मनुष्य कहा जायगा कि जो मोता जागता एवं लड़ता झगड़ता अधिक हो । किन्तु मनुष्य होनेके लिये आवश्यक है कि उसके भीतर देवी सम्पत्ति से भरे हुवे नानुपी गुण विद्यमान हों नहाना भर्तरी के सिद्धान्त में नानुपी गुणोंसे शून्य पशु माना जाता है । अर्थात् जिसके भीतर किसी प्रकार का तप विद्या शिल्पदान शीलआदि गुणों में से एक भी नहीं वह पृथिवी पर भार रूप हैं । वास्तव में इनका न होना एक प्रकार का अवगुण है जो कि आत्मिक विचारों के न होने से उत्पन्न होता है ।

सँसार के चिकने चोपड़े पदार्थों पर मोहित हो अपने आपको उनके हाथ बँधकर जीवन को सहीमें मिलादेना जीवनका चिन्ह नहीं है किन्तु मृत्यु का चिन्ह है । जाना कि ऐसे मनुष्य मुक्ति की इच्छा न करें जाना कि उन्हें इससे अधिक सुख की प्रतीति कहीं नहीं होती परन्तु फिर भी यह जीवन के चिन्ह नहीं कहे जा सकते । यदि

येही जीवन का चिन्ह होते तो रावण जैसे इन को रखते हुवे दुःखी नहोते एवं राम जैसे इनको रखते हुवे विभ्रमी न होते ।

पशु सदैव एक छोटी सी खूंटि के संघ बन्धे हुवे अपनी आसपास की दशाओं के आधीन ही ते हैं क्योंकि उनके लिये ईश्वरीय नियम ही इसी प्रकार से विस्तृत होता है । इसीलिये वे अपनी स्वभाविक शक्तियों के विशेष प्रभाव का निस्तार नहीं कर सकते हैं । वे अपने आसपास के साध्य पदार्थों को सिनकती हुई दृष्टि से देखते हैं परन्तु अपने वर्तमान में नहीं ला सकते क्योंकि यह उन की शक्ति से बाहिर है वह स्वतंत्र नहीं हैं अतएव न तो वे उन्हें अपने पास ला सकते हैं नहीं उन के पास स्वयं जा सकते हैं । पशु शब्द जिस धातु से बनाया जाता है उसका अर्थ भी बन्धा जाना या बन्धन में आना ही है अतएव स्वतंत्रता के अभाव का नाम ही पशुपन है जो स्वतंत्र है वह मनुष्य जो परतंत्र वह पशु । आपने बन्दीखाने के कैदियों को देखा होगा वे बन्दीखाने से बाहिर

आते जाते भी देखे होंगे उनकी दशा भी इसी के समीप २ होती है ।

इसी प्रकार दूसरी मनुष्य मण्डली में भी जो २ मनुष्य अथवा मण्डली छोटे छोटे संस्कारों छपी खूटियों से बन्धी हुई हैं और उस को संसार के चिकने चोपड़े पदार्थों लालचों धन्वों क्षुद्र संस्कारों ने ऐसा जकड़ दिया है कि वह इतस्ततः घेरा नहीं कर सकती प्रत्युत बुरी दशामें एवं उसी अवस्था में बन्धे रहिने को ही सुख एवं कल्याण समझती है तो वहाँ पूर्ण निश्चय करलेना चाहिये कि वह अपने आपको मानुषी मण्डली कहिने का आधिकार नहीं रखती है । महात्मा गौतम बुद्धका कथन है कि दुर्नति मनुष्य पिछुरे में पड़े पक्षी के समान वाहनाओं के सेवक होजाने से अज्ञानान्धकार पशुत्वसे प्रथक नहीं होसकते, ॥

इस प्रकार की मनुष्य मण्डली जिसका कि हमने ऊपर वर्णन किया है महात्मा भर्तृहरिके कथना नुसार निःसन्देह लोहार की धमनी के

समान श्वासलेती भी निश्श्वास एवं मृत्युगत है
 एसी मण्डली के मनुष्य गो बैल घोड़े आदि के
 समान एक खूटी से बन्धे हुवे नाना कष्टों का
 अवगाहन तो कर जायेंगे भूख से मरना स्वीकार
 करेंगे प्यास से भी पीड़ित होंगे अपने सहवासियों
 की सम्पत्ति छीन लेने का उद्योग करेंगे परन्तु
 पुरुषार्थ हीन अपने शरीर से किञ्चिन्मात्र भी
 चेष्टा न करते हुवे अधोगति का अवलम्बन श्रेय
 स्कर समझेंगे ।

विरुद्ध इस के मनुष्य इस प्रकार की खुंटियों
 को तोड़ फोड़ एवं छिन्न भिन्न करके अपने विवेक
 से पूर्ण शिक्षा लेता तथा विचार शक्तियों को उ-
 न्नत करता हुआ स्वतन्त्रा पूर्वक पृथिवी का भ्रमण
 करता है । ऐसा मनुष्य समीप वर्त्ति पदार्थों को
 अपने विज्ञान एवं विचारमय शक्तियों से अपना
 स्थायी सेवक बनाकर प्रकृति के एक २ अणु को
 सेवक बनालेता है । आत्मिक पूंजी के महत्त्वको
 उन्नत करता हुआ सहस्रों जीवों के जीवन का
 हेतु भूत होजाता है । उसे संसार का कोई कष्ट

नहीं देसकता कोई विघ्न बाधक नहीं होसकता

प्रकृति का एक २ अणु उन के सामने कताबुलि
खड़ा रहिता है और चक्की आजा की प्रतीका
करतारहता है क्योंकि वह भला मनुष्य उनका स्वामी
है एवं उनके जन्म को सफल करने वाला है ।
उनके उद्देश्य की पूर्ति उसी ने की है ।

वह दधी सन्पत्तिवाला मनुष्य आनन्द और
प्रसन्नता के साथ उन से अटखेलियां लेता हुआ
अपने जीवनको सफल एवं पवित्र बनाता चला जाता
है । ऐसे मनुष्य के जानने यदि कोई सांसारिक
विघ्न आभी पड़ता है तो उस के उद्योग एवं
हठ पुरुषार्थ मय ज्वाला में भस्म होजाता है ।
ऐसे मनुष्य श्व सुत्र मनुष्य होते हैं नहीं २ किन्तु
देवता होते हैं इसी प्रकृतिके मनुष्यों के लिये शास्त्र
में देवता शब्द चुना गया है । प्रत्यक्ष में मनुष्य
मनुष्य की धूस मचाने वालों को इस प्रकार के
जीवनों पर दृष्टि देनी चाहिये ॥

हमारी प्रकृति विलक्षण है हमारे विचार
निराले ढङ्गके हैं हमारी बुद्धियाँ विचित्र दशाओं

के आश्रम हैं हममें से ८० फी सैकड़ा यह भी नहीं जानते कि रेल किन २ पदार्थों से चलती है ।

अभी तक विद्युतका शरीरधारी देवता विशेष ही नाने हुवे हैं ९९ फी सैकड़ा को भी ज्ञात नहीं कि सूर्य की राशियें क्या २ काम करती हैं तो फिर हन अपने आपको किस मुखसे मनुष्य कहिने के अधिकारी बन गये हैं ।

जीवन का चिन्ह फैलना एवं फैलाना हैं । और मृत्यु का चिन्ह सुकड़ना एवं सुकोड़ना है । अत एव जहां सुदृढिल संस्कारों का विस्तार होगा वहां पर ही जीवन के चिन्ह विद्यमान होंगे और जहां पर ऊपरोक्त पदार्थों का विस्तार के स्थान उड़ोच पाया जायेगा समस्त लोकि वहां मृत्यु ने स्थान बना लिया ।

सुख दुःख आनन्द चिन्ता स्वाधीनता पराधीनता एवं भूख प्यास संसार में सब नियम पूर्वक नियत हैं परन्तु हमारे लिये एक समय ऐसा भी है जिसमें कि हमारा प्रवेश होना हमारे अपने आधीन है ।

हम जिस प्रकार चाहें उसे अपने वर्त्ताव में ला सकते हैं । वास्तव में वही समय इस प्रकार का है कि हम उसमें अपने आपको सच मुच मनुष्य बना सकें जब हम उस समय का अवगाहन कर लेंगे तो हमारा पूर्ण अधिकार हो जायेगा कि हम अपने आपको अनुष्य मण्डली में गिन सकें ।

हम सृष्टिके उन संपूर्ण पदार्थोंके स्वामी हैं जो कि दिन रात हमारे चारों ओर घूमते रहिते हैं क्योंकि हम अपने संस्कारों से किसी के आधीन नहीं हैं । इस लिये हमारा धर्म यही है कि हम उन पदार्थों का सच्चे एवं पवित्र हृदय से ऐसा प्रयोग करें कि वे सब हमारे लिये लाभ दायक बनें

यदि हमारे भाव पवित्र हैं उनमें किसी प्रकार की क्षति नहीं है यदि हमारे संस्कार उच्च हैं यदि हमारी दृष्टिमें प्रेमने स्थान कर लिया है यदि हमारे उद्देश्य पवित्र एवं सबके लिये लाभ दायक हैं यदि हमारे अन्दर आत्मा वा विवेक का कुछ भी सत्कार है तो सच मुच हम जो चाहेंगे मिलेगा जो चाहेंगे बन जायेंगे किसी प्रकार का

कोई विघ्न हमारे लिये बाधक न होगा हमारी सब भावनार्यें पूर्ण होंगी यह ईश्वरीय नियम है इसी का नाम प्रकृति धर्म अथवा Nature है।

संसार की उत्पत्ति कब हुई ? किस प्रकार हुई ? क्यों हुई ? कितने की ? किससे की ? संसार क्या है ? कितना है ? जीव कहां से आया ? क्या है ? क्यों आया ? इत्यादि अनेक प्रश्न हैं जो हमारे नत वादों में प्रत्येक समय उपस्थित रहिते हैं दिनों दिन इनकी उत्पत्ति है इन्होंने कई नवीन नत-खड़े कर दिये कई सुनियों के शिर शरीर से प्रथक कर दिये परन्तु इनकी निवृत्ति न होने पाई हमारा अभिप्राय यह नहीं है और नहीं होगा कि इस प्रकार के प्रश्न न होने चाहियें अथवा इनके विचार करता योग्य न थे नहीं २ यही प्रश्न हमारी दार्शनिक शक्तियों एवं विचार शक्तियों का विकास करने वाले हैं जिन जातियों में इस प्रकार के सूक्ष्म विचार उत्पन्न नहीं हुन्ने वे विनाश होगईं हमारी जातिमें यदि कोई गौर्वाह तो वह केवल यही सूक्ष्म विचार हैं । किन्तु इस समय हमारा

अभिप्राय यह है कि हमें अपने आपको-पूर्व इस योग्य बनाना चाहिये कि हम इन प्रश्नों को हल कर सकें हम अपने जीवन को जीवन की दशा में लेगाने का उद्योग करें फिर इस प्रकार के प्रश्न स्वयं सिद्धि की अवस्था में सामने उपस्थित हो जाया करेंगे । उपनिषदों में लिखा है कि हमारे सुनिर्जन इस प्रकार के प्रश्नों पर विचार करते समय सभायें नहीं किया करते श्रुत्युत योगावस्था में लीन हो जाते थे स्वयं स्व-प्रश्न हल हो जाते थे । हमारा अभिप्राय यह भी नहीं है कि हमें मत सम्बन्धी रस्सियों को तोड़ देना चाहिये कदापि नहीं हम इसके गितान्त विरोधी हैं प्रत्युत भाव यह है कि हमें शुद्ध २ संस्कारों विचार शक्तियों को सूखी मगज पच्ची में न व्यय करके सत्य मार्ग के अन्वेषण में लगाना चाहिये । और अपने पवित्र समय एवं जीवन को विशेष नियम के अन्दर रखते हुवे इसको इस योग्य बनावे कि वह अपनी चेष्टाओं जीवन व्यवहारों से ही सब प्रश्न हल करता जावे । इससे जंगत् की कोई अयोग्य

शक्ति हमको दान न सकेगी हम स्वच्छन्दता पूर्वक सब व्यवहार कर सकेंगे ।

यह कहना एवं कहिदेना अत्यन्त सुगम है कि हम मनुष्य हैं अमुक काम को हम करलेंगे समझी सत्ता हमारे सम्मुरा क्या है पान्तु यदि कठिन है तो यह है कि उसको का दिखाया जाये हम क्या हैं ? और जगत् में क्यों आये ? यह प्रश्न ऐसे नहीं कि दोदूनी पार कहिदेने से पूर्ण हो जायेंगे वास्तव में यदि कोई दुःसाध्य प्रश्न है तो वही है इसके समझने के लिये बहुत काल की आवश्यकता है सारे जीवन की आलोचना करनी होगी तो जाकर यह समझ में आवेगा । इस प्रश्न का सम्बन्ध वाच्य पदार्थों से नहीं किन्तु आत्मासे है जगत् को विषयीं एशोंका चिन्तन स्थान माननेवाले इसका उत्तर नहीं देसकते हमारा जीवन एक प्रकार की संग्राम भूमि है अत एव हमारा धर्म है कि हम इस संग्राम भूमि में कुछ न कुछ हाथ पांव मारते ही दिखाई दें ।

और एक सच्चे वीर के समान इस में प्रवेश

करें एवम् उन शत्रुओं के साथ जो कि हमारी जीवन यात्रा में विघ्न डालने वाले हैं युद्ध करें।

संग्राम भूमि में वीर वही माना जाता है जो शत्रु का मुख देखकर सिंह के समान सावधान हो जाता है। न कि भयभीत होकर क्लावियों में छिपने का यत्न करता है। शूरीर सिपाही पीछे की पाँव हटाना अपनी मानहानी समझता है ज्यों ज्यों शत्रु उसपर अधिक आक्रमण करते हैं त्यों त्यों उसका आत्मिकबल उन्नति करता जाता है। यद्यपि शत्रुओं के तीरों से उसका शरीर चलनी होगया है परन्तु इसकी परवाह न करता हुवा आगे की ही पाँव जमाता चला जाता है

प्रिय सज्जनों ! जो योधा इसप्रकार रणभूमि में गर्जता है उसीकी विजय होती है वही सत्कार दृष्टि से देखा जाता है विजय का डंका उसी के पवित्र नाम पर बजाया जाता है यही दशा जीवन यात्रा की है इसकी घटनायें विचित्र घटनायें हैं। और यदि इनकी ओर ध्यान न दिया गया तो घटनाओं से दुर्घटनायें बन जायेंगी।

इसलिये धर्म है कि हम इस रण भूमि में पांव रखकर अपने छायाही साक्षधानी से आगे चलाने ऐसा नहीं कि कहीं जगत् का पांव फिसला तो उड़ गये नारे गये फिर निशान तक दिखाई न देगा । जीवन यात्रा में एकर पांव पर लक्षों शत्रु जानों घेब, बनाये मार्ग रोके खड़े हैं । और किसी न किसी उल्लू से घोट लगाये घिना न रहेंगे इनका सामना करना ही हमारे लिये श्रेय होगा अन्यथा इनकी छोटी सी चोट भी हमको अपने उद्देश्य से कीसों दूर लेजा फेंकेगी । महात्मा बुद्ध का कथन है कि "बढ़ी को हलकी और छोटी सी वस्तु न समझो वह बढ़ती-बढ़ती बड़ जायेगी कि तुम उसके नीचे दब जाओगे और फिर उठना मुहाल होगा ' स्वामी दयानन्दका आशय भी इस विषय में इसी के समीप समीप ही है ।

हम इस संग्राम भूमि में शत्रुओं का विध्वंस करने आये हैं हम उनपर विजय पानेके लिये आये हैं नकि परस्पर लड़ मारने के लिये याद रखो जिस संग्राम भूमि में सिपाही शत्रुओं के साथ युद्ध

न करके एवं उनका सामना न करके परस्पर संग्राम करने लग जाया करते हैं उनका नाश होजाया करता है वह कभी भी जीवित नहीं रहि सकते यह प्राकृत नियम है इसको संसार की शक्ति विभाजकर नहीं सकती जगत के इतिहास में आप को कोई ऐसा दृष्टान्त नहीं मिलेगा क्या कोई ऐसी जाति है जिसने परस्पर विरोध काके अपने आपको जीवित रक्खा हो क्या आने को रहिने की संभावना हो सकती है ! कदापि नहीं । इतिहास हमको सशस्त्र से बतलाता है कि जिनने जाति अपने शत्रुओंका सामना न करके परस्परका सामना किया नाश होगयी आज उसका निशान छोड़ नाम भी हम भूल गये देश एवं जाति के विध्वंस की मूल प्रकृति यदि कोई है तो वह यही परस्पर का वैर भाव है । किसी जाति शत्रुका इतना भय नहीं होता जितना कि उसे परस्पर के देश वा जाति विध्वंसका विरोधी समुदाय से होता है । जहाँ २ जिस २ भी जाति का नाश हुवा है वहाँ २ इसी समुदाय की दया से हुवा है ।

क्या हसारी परस्पर की घृणा इस लिये तो नहीं कि हम यहाँ से कुछ लाभ उठावे ? यदि इसी लिये है तो यह आकाश के फूल हैं जिनका मिलना असंभव है हम पीछे लिख आये हैं कि एक खूंदी से बन्धी हुई मनुष्य मण्डली यदि परस्पर का चाराघास ही छीनना चाहती है तो वह मनुष्य मण्डली नहीं प्रत्युत पशुमण्डली कहिना चाहिये इसलिये हमें योग्य यही है कि इन ख पुष्पों को छोड़ सब्जे पुष्पों को चुनने की चेष्टा करें जिससे कि हमें लाभ भी हो ।

नाना कामों के करने के लिये नाना मनुष्यों की ही आवश्यकता होती है । संपूर्ण जगत् के मनुष्य एक ही काम के लिये जहाँ उत्पन्न किये गये । यदि एक बगीचे में एक ही प्रकार के वृक्ष होते तो उसे कोई भी पसन्द न करता उद्यान या बगीचा वही शोभायमान होता है जिस में नाना प्रकार के वृक्ष फल फूल लग रहे हों । वही स्तवक (गुलदस्ता) शोभा पाता है जिसमें नाना प्रकार के पुष्प लग रहे हों यदि एक ही प्रकार के

फूल होंगे तो बनाने वाले की मूर्खता प्रगट की जायगी । यही अवस्था हमारे मानुषी जीवनकी है । कभी मत कहो कि परमात्मा ने हम को भूनावस्था में उत्पन्न किया । ऐसा क्यों न किया वैसा क्यों न किया । जगत् का रचने वाला अज्ञानी एवं मूर्ख न था । उसने जिस योग्य जिस २ को समझा उसी उसी अवस्था में उस २ की रचना की है । इन बातों की हम न समझ सकें पण्तु वह उत्तमता से जानता है । माली जानता है कि कौनसा वृक्ष किस स्थान में शोभा पायेगा ! उसको परीक्षा है वह बुद्धिमान् है । माली का उचित स्थान में लगाया गया वृक्ष कैसी उन्नति करता है परन्तु हम हैं कि उचितावस्था में रहे गये भी शोक करते हैं यह हमारी भूल है । हमें उचित यही है कि हम अपनी अवस्था पर शोक न प्रगट करके आगे पांव रखने का यत्न करें । हमें परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिये कि उस ने हम को नाना प्रकार में रचा । अन्यथा हम कभी भी परस्पर प्रीति न रख सकते परस्पर

स्नेहका कारणही यही है कि हम मानारूपमें हैं। हम को इस अवस्था में भी प्रसन्नवदन रहिना चाहिये और यत्न करना चाहिये कि इस अवस्था से पूर्ण लाभ उठाया जाये। और इसी को एक आदर्शमय आदर्श बनाया जाये।

हमने पीछे बर्णन किया है कि हमारा जीवन एक प्रकार की संग्राम भूमि है अतएव गणभूमि के वीरों के समान हमें अपने र स्थान पर दृढ़ एवं निश्चल रहिना चाहिये। और अपने शत्रुओं से युद्ध करना चाहिये शत्रुओं से हमारा अभिप्राय उन कामों वा व्यक्तियों से है क्यों कि हमको हमारे जीवनोद्देश्यों से व्युत्तर करते हैं। इस में सन्देह नहीं कि इन कामों में पुष्कल विघ्न मार्गावरोधन करते हैं परन्तु हम को साथ र उन का भी अन्त्येष्टि करते जाना चाहिये। यदि हम अपनी सत्ता पर विश्वास करके दृढ़ संकल्प करेंगे तो उनकी शक्ति नहीं कि हमारे काम में हस्तक्षेप कर सकें। सांसारिक विघ्न उन लोगों कोही प्रायः सताया करते हैं जिन्हें अपने आत्मा पर

विश्वास नहीं होता । आत्मिक विश्वासियों की शक्ति उन्नत होती है । इन के होते हुवे हम को भी अवसर मिलेगा कि हम अपनी शक्तियों की जांच एवं परीक्षा कर सकें । वास्तव में एक शूरवीर सिपाही की परीक्षा होती भी कहाँ है ? रणभूमि में !! जो सिपाही रण भूमि से भय करता है उस की परीक्षा कहाँ हो सकती है ।

हम पृथिवी एवं नालियों के कीड़े अथवा ढाँक के मकौड़े नहीं हैं कि दो चार दिन इधर उधर रेंग कर मर जायें । नहीं हम गधे हैं, कि कुम्हारोंका बोझ उठाकर मर जायें । किन्तु हम देवी सम्पत्ति सहित मानवी शरीर एवम् एक महान् चेतन शक्ति (जो कि कभी २ पृथिवी के टुकड़े को उलटा-गुलटा करने में भी सामर्थ्य है) के स्वामी हैं । हम उस चेतन शक्तिके स्वामी एवं अधिपति हैं जिससे कि जगत् की सम्पूर्ण शक्तियाँ कांपती हैं । जिन के सामने च्युंटी से लेकर हस्ति पर्यन्त भय भीत होते हैं । अर्जुन सा ज्ञातीय गौरव रामचन्द्रजी पितृभक्ति अभी तक विद्य-

मान है। शङ्कर रामकृष्ण श्रीराम आदि के शरीर इन्हीं परमाणुओं से बने थे दयानन्द आकाश से नहीं उतरा था, गोविन्दसिंह जी का शरीर भी इसी जल वायु में पोषित हुआ था ॥

संजनों हम एक प्रकाशमय शक्ति के अधिष्ठाता हैं जोकि सम्पूर्ण उन्नतियों सुखों आनन्दों का प्रणेतार है। यह जगत् की आपत्तियों क्लेश एवं निराशायें जिनको कि हम देख रहे हैं वास्तव में हमारे लिये नहीं उत्पन्न की गयीं यदि हम इनको अपने लिये मग्नते हैं तो इसारी भूल है। हां यदि इनकी कुछ सत्ता हमारे लिये प्रतीति का भाजन बन रही है तो केवल हम ही उसमें कारण हैं। ईश्वर ने हम सबको स्वतंत्र एवं पवित्र भावों से पूरित उत्पन्न किया है जो कुछ रस्सियों अपनी पावों में डाली गयी हैं वे सब हमारी अपनी ओर से डाली गयी हैं। और इनका नाश करके अपने आपको आनन्द भूमि में लेजाना भी हमारे अपने आधीन है। हमारे भीतरी भावोंकी जगत् की कोई कुल्हाड़ी काट नहीं

सकती । हम चेतन हैं हमारे भीतर सब शक्तियाँ विद्यमान हैं । हम अपनी अवस्था के जिम्मेदार अथवा उत्तर दाता आप हैं । हम जोर काम करेंगे सब का फल अवश्य भोगेंगे, आजसे दो या चार सौ वर्ष पीछे कोई यह न जानेगा कि हम क्या थे अथवा हमारे हाथ पाँस कैसे थे प्रत्युत जगत् यह याद करेगा हमने कितने भले काम किये कितना जीवन सदा चार एवं पवित्रता से व्यतीत किया । हम अपनी सन्तान के लिये यदि कुछ दायिद्वार छोड़ेंगे तो वह केवल हमारे कर्तव्य कर्म होंगे जगत् के श्रेष्ठ पदार्थ अनित्य तत्कालिक है परन्तु नेककमाई जितनीभी हम करजायेंगे स्थायी होगी । नालियों के फीड़ों की सृष्टि करना हमारा धर्म नहीं है नहीं हम जगत् में इसलिये भेजे गये हैं

सज्जनों जगत् एक प्रकार का उद्यान (बगीचा) है जिसमें नाना प्रकार के वृक्ष शोभायमान हो रहे हैं । हमें सबको उत्तमता से इसकी सैर करनी चाहिये और वास्तवमें हम इसलिये बनाये भी गये हैं अतएव हमारा कर्तव्य है कि हम इसके कारों से

प्रयत्न कर रहि कर दिल खोल कर इसमें भ्रमण करें ।
 और इसके अन्शर पत्तेर फूलर पर गहिरी दृष्टि
 डालें और इसमें से अपने एवं आने वाली अपनी
 शुभ सन्तान के लिये नेक नतीजों का संग्रह करें
 हमें इस उद्यान में से सब कुछ निकालने का
 अधिकार दिया गया है । हम इसके उत्तम वा
 नीच सब प्रकार के फलों के भागी हैं । हमें यह
 कभी न सोचना चाहिये कि यह हमारे लिये दुःख
 दायी होगा नहींर किन्तु इसका दुःख दायक वा
 सुखप्रद बनाना हमारे अपने आधीन है महात्मा
 मेज़ीनी का कथन है कि 'पृथिवी हमारा कार-
 खाना है इस लिये हमें उचित नहीं कि हम इस
 को नीचगिर्ने किन्तु उचित है कि हम इसको पवित्र
 बनाने का चेष्टा करें ' सज्जनों हम लोग परिश्रम
 के सेवक हैं और कदाचित् इसी लिये निर्धन एवं
 सुख से कोटों दूर हैं यद्यपि इसका उत्पन्न करना
 हमारे आधीन है हमें शिकायत है कि अन्य लोग
 हमारे साथ उत्तम वर्त्ताव नहीं करते यह हमारी
 भूल है । हमें सबको आत्मिक सहायक होने की

~~~~~

आवश्यकता है। जब कि प्रकृति Nature rule ने हम सब को इस योग्य कर दिया है कि हम उन कर्तव्यों का स्वतंत्रता पूर्वक अनुष्ठान करें जो कि हमारे संसार में पांच रखते ही हमारे साथ भेजे गये हैं तो जानों उसने अपना कर्तव्य पालन कर दिया अब हमारी अपनी क्षति है कि हम उनकी पूर्ण प्रकार से अपने वर्त्ताव में नहीं लाते हैं हां यदि कोई मनुष्य अपनी किसी अवस्था विशेष के कारण उसे वर्त्ताव में नहीं लाता तो उसे उचित यही है कि अपनी अवस्था में मग्न रहि कर किसी पर आक्षेप मत लगंगे ।

जिस दृष्टि से हम किसी को देखेंगे उसी दृष्टि से वह हमारी ओर ताकेगा यह प्राकृत नियम है । हमारी अपनी अवस्था इसी प्रकार की है । क्या हमारे में कोई ऐसा है जो अपनी हानी करके दूसरे को लाभ पहुंचा सके ? उत्तर में बिन्दु के बिना और कुछ नहीं यह क्यों ? केवल इसलिये कि एक दूसरे पर विश्वास नहीं विश्वास क्यों नहीं इस लिये कि उसका घात किया जाता है जब एक

धनी निर्धनों के साथ इसप्रकार का वर्त्ताव करता है कि उसकी स्वार्थ सिद्धी हो तो प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक मनुष्य को इसी दृष्टि से देखे एवं वर्त्ताव करेंगे प्रत्येक मनुष्यको अपने ही लाभ का ध्यान होगा । दूसरे का किसी को भी ध्यान न होगा और कार्यवश कहीं दो मनुष्यों का सम्मेलन भी होगा तो संग्राम आरम्भ हो जायेगा । यह संग्राम भी ऐसा संग्राम नहीं होता कि उसी स्थान पर समाप्त हो जाये प्रत्युत इस का प्रभाव अन्य मनुष्यों पर भी वैसा ही पड़ता है जैसा कि उन पर पड़ा था । जब किसी जाति की अधो गति होनी हो तो उसके भीतर इसी प्रकार की सासयी एकत्रित होनी आरंभ हो जाती हैं इस पुस्तक के देखने वालों परमात्मा ने हमको एवं तुमको इस पवित्र भूमि पर निवास दिया है एवं हम तुम अपने लक्षों सजाति मनुष्यों से आच्छादित हैं जिन के पवित्र हृदय हमारे हृद्यों से पोषित एवं शक्त होते हैं । जिन की वृद्धि हमारी उन्नति के साथ है । जिनका जीवन हमारे जीवन के साथ पोषित एवं व्यतीत

होता है । पृथक्त्व की हानियों से बचाने के लिये ईश्वर ने हमें कुछ आशायें इस प्रकार की दे दी हैं कि हम उनको केवल अपने बल से पूर्ण ही नहीं कर सकते किन्तु उन के साहाय की प्रबल आवश्यकता रहिती है । एवं हमारे भीतर प्रेम पूर्वक सहवास करने के लिये इस प्रकार के बलिष्ठ विचार उत्पन्न किये गये हैं कि जिन से हम पार्थिवक सृष्टि से प्रयक् होगये हैं जो विचार कि इस दूसरी सृष्टि में नितान्त बन्द ही बन्द पड़े हैं । इसलिये हमारा धर्म है कि इस पवित्र हृदय से परस्पर इस प्रकार का वर्त्ताव करें कि जिससे तीसरा पुरुष हम को दो न समझ सके महात्मा मेरी बाल्हीका कथन है कि “ धन्य हैं वे लोग जो हृदय के पवित्र हैं और गरीब हैं जगत् के माना प्रकार के कष्टों दुःखों एवं क्लेशों का सहन करते हुवे भी शान्ति विश्वास भरे हृदय से परस्पर मिलकर जीवन व्यतीत करते हैं ”

सच्चाई परमात्मा पर विश्वास अपने पर विश्वास परस्पर का प्रेम विद्या सन्तोष दया सदाचार

पुरुषार्थ आदिं इत्यप्रकार के असूत्य रत्न हैं कि हमारे सबके भीतर होने चाहियें जिस देश जिस जाति एवं जिस व्यक्ति के भीतर यह गुण पाये जायें वहां ही पवित्रता देशभक्ति एवं शान्ति है ऐसा मनुष्य जिस के भीतर इत्यादि लाल होंगे जिस देश अथवा जाति में होगा उसके लिये असूत मय सिद्धियोंका सञ्चार होगा । हम सब को उसका अनुकरण करना चाहिये । उसके जीवन का उद्देश्यरुच्य एवं पवित्र उद्देश्य है । हमने अपने जीवन को उस मार्ग पर लेजाना चाहिये जिस पर कि वह चलरहा है इस से संभव है कि हमभी अपने लिये कुछ लाभ दायक होसकें आस पुरुषों का अनुकरण हमारे लिये कल्याण कारक है परन्तु वह मनुष्य जिसने कि अपने जीवन अपनी चेष्टाओं संस्कारों अवस्थाओंको मदारीकी पुतलीके समान अनास पुरुषों के हाथ वच रक्खा है संसार का क्या भला करेगा उससे अपना उपकार होनाभी नितान्त दुःसाध्य है उसका होना न होना हमारे लिये समान है । हम उससे कुछ लाभ नहीं उठा सकते

इस प्रकार के निर्देयी अपने आपको व्यर्थ मनुष्य कहिलाने वाले अपनी अवस्थाओं को मंही में मिलाने वाले अपने विवेक को कुचलने वाले मनुष्यों ने व्यर्थ पृथिवी के परमाणुओं को भी अकार्थ खो दिया है । एते मनुष्यों के बिना हमारी कोई हानी न थी ऐसा मनुष्य वास्तव में ही अपने आपसे अपरीक्षित है वह नहीं जानता कि मैं किन पदार्थों का स्वामी हूँ मेरे भीतर क्या २ शक्तियाँ भर रही हैं । उसका जीवन पानी में पड़े नीले के समान है जो कि दो चार मिनट का अतिथि है । हमें अपने प्राचीन सुनियों वीरों के जीवन पर दृष्टि देनी चाहिये कि वे किस अवस्था के मनुष्य थे उनसे हमको अनैक शिक्षार्थ प्राप्त होंगी इससे हमारा जीवन सचमुच मानुषी जीवन बन जायेगा यह प्राकृत नियम है कि हम जिस प्रकार के जीवन का अनुशील न करेंगे उसी प्रकार की अवस्थायें हमारे भीतर उत्पन्न होती जायेंगी जो कि हमारे आगामि आनेवाले जीवनका हेतु एवं (Foundation) नींव होंगी ।

यदि हम स्वयं सोते एवं मृत्यु मय होते हैं तो किसीकी शक्ति नहीं कि हमको जागृत अथवा जीवित कर सकें जो अपने आपको स्वयं रोगी रखना चाहता है उसे कोई वैद्य नीरोग नहीं कर सकता महात्मा चाणक्य के कथना नुसार हम पृथिवीमें स्वयं बीज बोते काटते खाते हैं जब हम स्वयं उठना चाहेंगे तो हमको कोई सिलानहीं सकेगा; अतएव हमको चाहिये कि हम स्वयं अपने पांव उठकर अपनी सुधलें अपनी प्रकृतिसे जितना बीमार स्वयं परिचित होता है उतना वैद्य नहीं होता अपनी अवस्था पर विचार करना हमारा कर्तव्यही नहीं किन्तु धर्म है मूर्ख उसे न समझ जा चाहिये जोकि केवल हलही जोतता है नहीं मृत्युत 'अपनी कुलना, के कथनानुसार मूर्ख वह है जो अपने वर्तमान एवं अतीतावस्था पर कुछभी विचारन करके उन्हीं पावों खड़ा रहना चाहता है

जब पांचों पाँहवों को १२ वर्ष के लिये देश निर्वास की आज्ञा हुई थी और वे चले गये थे तो कुछ काल पीछे कुन्ती ने (जो कि उनकी

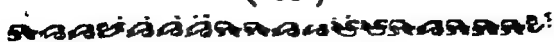
माता थी) उन्हें एक पत्र लिखा था और उसमें
 लिखा था कि “ए हरपोक के लड़कों ! ए अपने
 जीवन को जीते जी धूलि में मिला देने वाली !!
 उठो तुम्हारी इस अवस्था से तुम्हारे शत्रु ही
 प्रसन्न हो सकते हैं याद रखो जो मनुष्य पुरुषार्थ
 हीन हैं जिसको अपने आप पर विश्वास नहीं
 उसको अपने जीवन से निराश हो जाना चाहिये
 मेरे प्यारो ! उठो अपनी हार्दिक प्रेरणाओं का
 पीछा करो कुत्ते की मृत्यु मरने से उत्तम होगा
 कि तुम सर्प के मुख में अपना हाथ देदो, गीली
 लकड़ी के समान धुखर कर जान देने से सूखे घास
 के समान एक बारही भस्म होजाना उत्तम होगा
 अपने कर्तव्य का पालन करते हुवे मरना उत्तम
 होगा इससे तुम्हारा यश होगा यदि ऐसा नहीं
 तो जीवन की कोई आवश्यकता नहीं है अपने
 धर्म की रक्षा करना अपने उद्देश्य को पूर्ण करना
 सच्चाई को अपने जीवन का केन्द्र बनाना तुम्हारा
 सबका काम है” छुद्र हृदय रखने वालों को इस
 पर विशेष ध्यान देना चाहिये एक महात्मा का

कथन है कि "ऐसे निर्बल धैर्यशून्य मनुष्यों कि गिरकर उठना ही असंभव होजाये किन्तु अपने भीतर धैर्य को हढ़ करते हुये अपने कर्तव्य का पालन करी तुम्हारा कल्याण होगा" यदि हम अपने सामने उच्च संस्कार एवं आदर्श को रखते हुवे उसकी प्राप्ति का यत्न करते सर भी जायेंगे तौभी न्यून से न्यून यह चिन्ता नहीगी कि हा! हमने कुछ न किया किन्तु ऐसी अवस्था में भी हमको प्रसन्नता होगी कि हम आधा मार्ग अपने जीवन का तै कर आये जगत् के व्यवहारों से हटाने वाला ज्ञानी नहीं कहा जा सकता इनका पूर्ण कर लेना भी वीरता का काम है अन्यथा सहस्रों बीच में ही ठोकरें खातेर चूर होगये हैं परन्तु संसार के सब काम करते हुवे भी हमें अपने विवेक से सदैव यह प्रश्न करते रहिना चाहिये कि "हम जगत् में निवास करते हुवे क्या और किस प्रकारसे अपनी एवं अपनी जाति की भलाई वा उत्थति कर सकते हैं"

सज्जनों ! जगत् के बन्धन धीरेर एवं अज्ञा-

तावस्था में इस प्रकार से चञ्चल हो जाते हैं कि महान् यत्न करने पर भी काटे नहीं जा सकते अतएव हमें उनसे सावधान रहिकर ही जगत् के कार्य करने उचित होंगे। हमारे प्राचीन मुनिगण जगत् के सर्ग व्यवहार करते थे परन्तु जीवन और मृत्यु पर उनका पुराना अधिकार था यही कारण था कि वे संसार के संपूर्ण काम करतेहुवे भी मुनि थे, ऋषि थे । मित्रवर्ग ! हमारा जीवन सचमुच दो काष्ठों के घिसने से निकले हुवे अग्नि के समान है जो कि निकलता ही जुझ जाता है कोई नहीं जान सकता किकहाँ से आया और कहां जायेगा अतएव इस थोड़े से काल में हम जो कुछ भी अपनी जाति देश एवं प्रिय सन्तान के लिये कर जायेंगे वही अपना होगा । अन्यथा खद्योत के समान एक आध मिनट के चमक जाने से कौनसा संसार का अच्छेरा है जोकि मिट जायेगा । यदि हम यह चाहें कि विषयों बुरावियों एवं मन्दकामों के बीच में रहिते हुवे ही उनका नाश कर लें तो यह दुःसाध्य ही नहीं किन्तु असम्भव है ।

हमको याद रखना चाहिये कि शत्रुके वन्धन को अपने गले में डालकर कभी भी किसी ने प्रभु-पर विजय प्राप्त नहीं की । इसी प्रकार इनके वश होकर इनका नाश करलें यह प्राकृत नियम के विरुद्ध है । विरुद्ध इसके हम जितना इनसे विरोध करेंगे उतना ही इनका बल क्षीण होगा । एक महात्मा का कथन है कि 'तुम वह काम मत करो जो कि तुम करना चाहते हो किन्तु तुम वह करो जो कि तुम्हें करना चाहिये' । कैसा सच्चाई से भराहुवा उपदेश और कैसे सारे शब्दोंमें है । क्या संसार में उस करोड़पति एवम् धनिसे नीच कोई अन्य होसکتा है जिसने कि इस पवित्र मानुषी जीवन को केवल मात्र धन कमाने एवम् विषय भोगने की कल समझ रक्खाहो ? । हमें महाराजा रासचन्द्रजी के इन शब्दों को सदैव याद रखना चाहिये कि 'सुखार्थी एवम् अत्यन्त विषयासक्त होना यद्यपि पूर्व २ अञ्चा मतीत होता है पाल्तु इसका फल आपत्तिमें दुःखों एवं क्लेशों का अम्बर है हमारे संस्कार सदाकेलिये एकसे नहीं रहिते जगत्

के अन्य पदार्थों के साथ २ हमारे संस्कार वर्त्ताव
 आदि भी बदलते रहिते हैं आज हम जिस मनुष्य
 को अत्यन्त प्रिय दृष्टिसे देखा हे हैं कल उसके लिये
 सम्भव है वह दृष्टि न रहे । आज हम जिसके साथ
 जिन शब्दों का प्रयोग करा हे हैं कल वे बदल सकते
 हैं । अतएव हमको प्रत्येक काम में कुछ सावधानी
 के साथ रहिने की आवश्यकता है । प्रत्येक मनुष्य
 से वार्त्तालाप करते समय सचेत रहें ऐसा न हो कि
 कोई इसप्रकार का प्रयोग करे जिसकी कि उस
 समय आवश्यकता नहीं है । अथवा अकस्मात्
 किसी योग्य मनुष्य की मान हानी ही कर बैठें ।
 मान हानी काना प्राचीनों में पाप माना गया है ।
 विचार शील मनुष्य अपने जीवन में सांश्रधानीसे
 कामलेता है वह आनन्द एवं शान्ति के साथ
 जीवन व्यतीत करता है । हमको स्मरण रखना
 चाहिये कि 'वह मनुष्य मनुष्य नहीं किन्तु देवता
 है जो दूसरे मनुष्य को देखकर प्रेमभरी दृष्टि से
 देखता एवं प्रसन्न वदन होता हुआ खुलेमस्तक उसे
 मिलने की चाह रखता है' जिस मनुष्यमें इसप्रकार

के दैवी गुणों का संस्कार होजाता है वह केवल
 स्वयं ही नहीं किन्तु लक्षोंके कल्याणका हेतु होता है
 महाशय 'टामिसकार लायलने' क्या अच्छा
 कहा है कि जो काम तुम्हारे लिये नियत किया
 गया है उसे तन मन से पूर्ण करना तुम्हारा धर्म है
 सम्भव है स्वामी की आज्ञायें विसृत शब्दों में न
 कही गयी हों परन्तु उनकी समझ कर कर्तव्य के
 सम्पूर्ण अन्शोंकी पूर्ण करना तुम्हारा काम होना
 चाहिये अपने कामपर एक सिपाहीके समान दृढ़
 एवं निश्चल रहो यदि दुःख भला कहा जाता हो
 कुछ चिन्ता न करो लोगोंकी निन्दा वा अपमान
 का सहन करो उनका उच्चा मौनभाव शान्ति
 समझो कोई मानवी विभाग ऐसा नहीं जहाँ कि
 छिद्रान्वेषण न होता हो इससे घबड़ा कर उत्तम
 कामोंका छोड़ देना उत्तमता नहीं है कामको पूरा
 करलो जो कुछ कि तुमसे आशा की गयी थी उस
 की पूर्ण करो, केवल मात्र पुस्तकों के अनुशीलता
 से जीवन पवित्र नहीं होसकता इसके लिये कुछ
 करने की आवश्यकता है । वे लोग उन्नति शील

कहलाते हैं जिन में कि दो बातें विशेषतया प्रतीत हों एक तो उत्तम एवं पवित्र मेधा दूसरे अपने काम में दृढ़ विश्वास वे अपने सब कामों में इन दो बातों को अपने सामने रखते हैं अन्तको समय आता है कि उन्हें उन्नति शील एवं अच्छा काम दिया जाता है और उनकी विजय होती है ' इन शब्दों से हमें विशेष शिक्षा लेनी चाहिये हम टाभिल महाशय के इस कथन में से कुछ एक शब्दों के साथ सहमत हों या न हों परन्तु इस में सन्देह नहीं कि यह कथन हमको एक उत्तम शिक्षा दे रहा है ।

समय के हेर फेर से हमारे हृदय में कई प्रकार के तरङ्ग उठते रहते हैं कभी २ तो हमारा चित्त एक काम करने के लिये विकलित होजाता है परन्तु फिर भी हम उस काम को करने नहीं पाते इस का कारण बिना इस के और कुछ नहीं कि उन तरङ्गों अथवा आशाओं का हमारे आत्मा से सम्बन्ध नहीं होता भगवान् कृष्ण का कथन है कि "मनुष्य जिस काम को करना चाहे उसका धर्म है कि पूर्व ही अपने आत्मा अपनी भावना

को उस के साथ मिलादेवे' यह सत्य है कि किसी अभीष्टित कान के साथ अपने हृदय एवं आत्मा का मिला देना मानो अभीष्ट प्राप्ति की कल को घुसा देना है । जिस के घूमने से ही कि कलकी उत्पत्ति होने वाली होती है । ब्राह्मण ग्रन्थों में क्या उत्तम एवं शिक्षा पूर्ण उपदेश है कि " जो कुछ हृदय से चिन्तन किया जाता है वह कहा जाता है जो कुछ भी कहा जाता है वह किया ही जाता है एवं जो कुछ किया जाता है उसका फल लिया ही जाता है " स्वामी रामतीर्थजी बहुधा कहा करते थे कि " वह कान कभी नहीं हो सकता जिस के साथ आशा हृदय आत्मा एवं जीवन का सम्बन्ध नहीं होता " हमारा धर्म है कि जो कुछ भी कान करें अपने हृदय विवेक जीवन का उस के साथ सम्बन्ध करें इस से हम को सफलता होगी कार्य सिद्धि होगी. इस में सन्देह नहीं है ।

हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि जगत् में जितने भी जीव उत्पन्न किये गये उन सब के

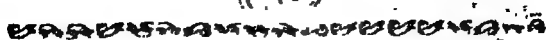

लिये एक जीवन कार्य भी नियत किया गया है एवं हमारे लिये भी (क्यों कि हमारा जीवन जगत् में मुख्य जीवन है) एक काम नियत है, अतः एवं हमारा धर्म है कि हम उसको जीवनी दृश्य एवं कर्तव्य जानकर करें उस का फल ईश्वर देनेवाले हैं, परन्तु हमें उस के फल की इच्छा नहीं करनी चाहिये प्रत्युत उसे ईश्वरपर ही छोड़ना उचित है हां उत्तम काम केवल इस लिये करने चाहियें कि वे उत्तम हैं इस लिये नहीं कि उन का फल असुख होगा वा अनुक किन्तु " गार फ़िल्ड " के कथनानुसार " यदि हमें कोई काम दिया गया है एवं यदि कोई काम करने योग्य है तो वह इस योग्य भी है कि हम उसको सच्चे एवं पवित्र हृदय से संभाल कर करें " प्रत्येक उत्तम और योग्य काम सच्चाई एवं योग्यता से ही करना उत्तम तथा कल्याण कारी होगा । किसी काम को उत्तमता से सँवार कर करना नीचता एवं बिगाड़कर करने से प्रायः कठिन भी नहीं होता ।

सज्जन वर्ग हमें प्रत्येक समय अपने जीवन

पर दृष्टि देने की आवश्यकता है और उसकी
 त्रुटियों के पूर्ण करने को हमारा शरीर सदैव काल
 के लिये नहीं है इसके लिये अत्यन्त थोड़ा समय
 दिया गया है परन्तु तिस पर भी यदि हम उसकी
 नाच और चौपड़ खेलने में खोते हैं तो हमसे अधिक
 मन्दमति और कौन गिना जायगा कदाचित् इसी
 लिये यह कहावत प्रसिद्ध है कि समय का व्यर्थ
 खोना सीखना होतो हिन्दुस्तानियों से सीखलो
 मानो इनके पास इसप्रकार की शालायें खुली हुई
 हैं इसके भ्रांतरी भावों में सन्देह नहीं किया जा
 सकता किसी चौपड़ खेलने वाले को पूछने से
 निश्चय होसकता उसको पूछो कि तुम ऐसा क्यों
 करते हो उत्तर तत्काल मिलेगा कि दिन काट रहे हैं
 अथवा दिन पूरे कर रहे हैं क्या यह असत्य है
 जिस जीवन एवं शरीर के विषय में महात्मा बुद्ध
 जैसे पुकार मचारहे है कि ऐजगत् के रहिने वालों
 तुम किस असाध्य रोगमें हो रहे हो तुम्हारे शरीरों
 का मट्टी में मिलजाना अखण्डनीय है फिर भी
 न जाने) तुम किस निश्चेन्ता एवम् प्ररोसे पर

जीतेहो,, उसी जीवन के एक २ असूत्य मिनट पल घड़ी अथवा घण्टा के लिये नहीं प्रत्युत दिन के लिये कहिरहे हैं कि 'काट रहे हैं, और तिसपर श्री समाप्ति नहीं किन्तु महीनों वर्षों इसी दिन कटी की भेंट होजाते हैं श्रीरामचन्द्र जी का लक्ष्मण को उपदेश है कि "हेलक्ष्मण यह ननुय जीवन उस कमल एवं पुष्प के समान है किजो प्रातः काल खिल कर अपनी सुगन्धि से समीप वृत्तियों को सुगन्धित करता हुआ सायंकाल को नेत्र नन्दलेता (अथवा कुसला) जाताहै,, हमारा जीवन काटने के लिये नहीं बनाया गया किन्तु एक महान् कार्य की साधना के लिये बनाया गयाहै अतएव हमें उत्ति एवम् योग्य यही है कि हम उसे पूर्ण करने का उद्योग करें आत्मिक बल शून्य इसे कभी पूर्ण नहीं कर सकता यद्यपि वह चाहताहै परन्तु उसके लिये करना अत्यन्त कठिन है वह यदि आरम्भ भी कर लेगा तो जरासी ठिससे गिरजायगा यह जीवन जिसको कि संपूर्ण आशाओं की पूर्तिकी कल ससक्तना चाहिये

हमारे लिये कोई मन्द वस्तु नहीं है किन्तु पवित्र, एवम् अद्वितीय जीवन हैं हमारा धर्म यही है कि हम इसे एक उच्च वस्था और पवित्र धाम की प्राप्ति का साधन बनायें यद्यपि हमारा जीवन अपने साथ नामा दुःख एवम् आपत्तियों भी रखता है परन्तु यही जीवन आनन्द शान्ति एवम् प्रसन्नता का भण्डार भी कहा जासकता है जिस मनुष्य के पास इस भण्डार की ताली है एवम् जो समुष्य इस को खोलना जानता है वह इनके भीतरी रत्नों को प्राप्त करेगा । भाव किसी अवस्था में भी क्यों न व्यतीत होता हो हमारे लिये आनन्द नष्ट है इन सब बातों पर विचार करनेके लिये हमको उच्च संस्कारों एवं विचारों की आवश्यकता है वास्तव में उच्च संस्कार एवम् विचार ही जीवन का चिन्ह हैं । जहाँ नीच और मन्द संस्कार होते हैं वहाँ मृत्यु होता है जिस आत्मा में उच्च संस्कारों का निवास है स-भक्तों कि वह जीता है अन्यथा मृत्यु है । हम अपने जीवन की सीमा महीनों एवं वर्षों से बांधते हैं जो कि भूल है जीवन की सीमा वर्षों वा

महीनों पर नहीं होती किन्तु उच्च संस्कारों नेकी वा सदाचारों पर होती हैं। जो मनुष्य सदाचारी नेक एवं उच्च संस्कार रखता है वही जीव-मोद्देश की सारथी रखता है और पूर्ण करता है। आने वाला जगत् इस बात को भूल जायेगा कि हमारी अवस्था कितनी थी या हमारे पास धन कितना था किन्तु यह बातें सब को याद होंगी कि हमने दूसरों के साथ क्या वर्त्ताव किया हमने दूसरों की भलाई में कितना समय खर्च किया हम सदाचारी रहे अथवा दुर्गचारी उच्च संस्कारों की प्राप्ति के लिये हमें अधिकतर अपने पुरुषाओं के जीवन का अनुशीलन करना चाहिये जिस से कि हम आत्मिक गौरव का चित्र अपने अन्दर रख सकें अच्छे मनुष्यों की सङ्गति से लाभ उठाना चाहिये। अच्छी एवं उत्तम पुस्तकों से लाभ उठाना चाहिये। इस से हमारे अन्दर उच्च संस्कारों का विकास होगा एवं मन्द संस्कारों का विनाश भगवान् कृष्ण का कथन है कि संस्कार ही मनुष्य को स्वर्ग का दर्शन कराते हैं संस्कार

ही नर्क गामी बनादेते हैं अतएव हम सब को
 उच्च संस्कारों के पानेका यत्न करना चाहिये उच्च
 संस्कारों का पाना एवम् नन्द संस्कारों का नाश
 हमारे अपने आधीन है । जब हम इस कार्य में
 सफल मनोर्थ होंगे हमारी सब आशायें पूर्ण होंगी
 हम नेक बन जायेंगे संसारके सब पदार्थ हमारे लिये
 लाभ दायक होजायेंगे हमारे सब के पूज्य “भीष्म,
 जीका कथन है कि उस मनुष्यके लिये जगत् के छोटे
 बड़े संपूर्ण पदार्थ सेवक एवम् लाभदायक होजाते
 हैं जो अपने लिये प्रथम आपलाभ दायक बनताहै
 क्या उत्तम शिक्षा है । हमें इस बात के सोचने की
 प्राय आवश्यकता नहीं है कि हमारे आस पास
 की अवस्थायें किस प्रकार की हैं किन्तु इस के
 सोचनेकी अवश्य आवश्यकता है कि हम स्वयं किस
 प्रकार के हैं अत एवम् हमें उचित होगा कि हम
 अपने संस्कारों और जीवनकी आलोचना करते हैं
 जिससे कि हम को अतीत एवम् वर्तमान् जीवन के
 मुकाविला करनेका अवसर मिलतारहे। इससे हम कई

मन्द सँस्कारों से बच सकेंगे एवं आनेवाले जीवन को पवित्र तथा लाभ दायक बना सकेंगे ।

जिनका जीवन जीवन होता है जो सदाचार रूपी धनसे माला माल होते हैं जिन का हृदय शुद्ध एवं पवित्र होता है जिनका मनवाणी और जीवन एक होता है जो काम को काम समझ कर करते हैं जो कर्त्तव्य की पालना कर्त्तव्य समझ कर करते हैं उन के आचरण स्वयं दूसरों को अपनी ओर खींच लेते हैं खिले हुवे एवं सुगन्धि भरे फूलों को कोई आवश्यकता नहीं होती कि वे लोंगों एवं भ्रमों के पास सन्देश भेजते फिरें उनकी सुगन्धि उन का सौन्दर्य स्वयं सब को अपनी ओर खींच कर आशिक एवम् प्रेमी बना लेता है ।

“उद्देश और शासन”

म. जीते और जीने की इच्छा रखते हैं अतः हमारे जीवन के किसी उद्देश एव शासन की आवश्यकता है रेल चलती है परन्तु इसके

लिये आवश्यक है कि पृथिवीपर लाईन बिछी हो, निर्वल च्यूटी से लेकर सहान् हरित पर्यन्त सब किसी शासन एवं उद्देश के आधीन हैं। सूर्य चन्द्रादि आकाश गामी मन्त्र, पृथिवी के अन्तर्गत जितने भी पदार्थ हैं सब अपने २ उद्देश एवं शासन के आधीन हैं, जहां जहां भी कोई सत्ता विद्यमान है वहां २ उसका शासन भी उसके साथ ही विद्यमान है। परन्तु हमको परमात्मा ने ज्ञान दिया है इस लिये अथवा आनेवाले दुर्भाग्य वश हम अपने आपको उद्देश वा शासन शून्य चलाने की चेष्टा करते हैं यह हमारी अत्यन्त भूल है इसी लिये प्रति दिन नई से नई ठीकरें खाते हैं और खायेंगे यदि हम अपने आपको ठीक एक उद्देश और शासन के अन्दर रखकर चलायें जो कि हमारे लिये नियत किया गया है तो हम अपने आपको सर्व प्रकार के कष्टों से बचा सकते हैं। सब जानिये आधी से अधिक आपत्तियों केवल हमने इन लिये सहेड़ली हैं कि हमारे जीवन का कोई विषय एवं शासन ही नहीं है,

जो मनुष्य अपने जीवन को प्राकृत नियमानुकूल रखता है वह इस प्रकार की आपत्तियों से बचा रहिता है बहुत सी आपत्तियाँ प्राकृत पदार्थों के न समझने से भी उत्पन्न हो जाया करती हैं।

नियम एवं उत्तम उद्देश से व्यतीत किया गया जीवन उत्तम ढाल निकाल जाता है। वह न केवल अपने लिये वरन लक्षों की अपनी सत्तासे लाभ पहुँचा जाता है। हमारा जीवन अनृतमय है जोकि नियम विरुद्ध चलनेसे विषमय होजाता है जिससे केवल हमाराही अधःपतन नहीं होता किन्तु सहकारियों के भी विनाशका हेतु बनता है। जगत् की ठीकियोंसे भ्रम करनेवाला मनुष्य अपना सुधार नहीं करसकता और सुधार करने वाला उपरोक्त ठीकियों की परवाह नहीं किया करता महाशय इटवर्ट का कथन है कि जो मनुष्य अपना सुधार आप करसकता है उसका विरोध सब जगत् भी क्यों न करले उसके वास्तविक आनन्द और उच्च पद की प्राप्ति में कोई बाधा नहीं डाल सकता अपने जीवन की सुधार ने कुछ भय बताने एवं

किसी शासन विशेष के प्रति रखने के लिये
 किसी समय और अवस्था की आवश्यकता नहीं
 है किन्तु उसका सर्व प्रकार से सर्व प्रिय एवं
 पवित्र बनाना हमारे अपने आधीन है चाहे जिस
 समय और जिस अवस्था में उसे वैसा बना लें
 जैसा कि हम चाहते हैं । सर्व प्रियता पुरुषार्थ
 परोपकार धार्मिकपन आदि सब उत्तम गुण हैं
 इनकी हम सब की आवश्यकता है कोई जाति
 स्वति के शिखर का अवलम्बन नहीं कर सकती
 जिसके नींतर कि पुरुषार्थ आदि उपोक्त गुण
 विद्यमान नहीं । समय काल और अवस्था की
 प्रतीक्षा करने वाली जातियाँ पुरुषार्थ हीन होकर
 नष्ट प्राय हो चुकीं उनका आज यदि कोई चिन्ह
 देखना चाहें तो दुःसाध्य है । कौन कहिंता है कि
 समय बदल गया ! नहीं यह वही पृथिवी है
 जिसपर कि मर्यादा पुरुषोत्तम महाराजा राम
 चन्द्र जीका निवास था वही वायु चलता है जो
 कि अर्जुन एवं द्रोण के समय में चलता था । वही
 पर्वत हैं जिनमें हमारे सबके माननीय मुनि-

वर्ग निवास करतेहुये आत्मिक एवं प्राकृत विज्ञान का अनुभव और विकास करते थे । वही भागीरथी गङ्गा की लहरें चल रही हैं जिन के दृष्ट पर बैठकर महा मान्य पतञ्जलि जी ने योग साधन करते हुये एक भाषा को विज्ञान मय बनाने का उद्योग करते थे । वही विद्युत् है जो कि ईश्वर विद्वेषी नास्तिकों का विध्वंस करने की एक १६ वर्ष के ब्राह्मण (शङ्कर) के अन्दर उत्तेजित होती थी । उन्ही जातियों का निवास है जिनके १०-१० वर्ष के बालकों ने दीवारों में चिने जाने पर भी जातीय गौरव का परित्याग करना पाप समझा था । समय एवं अवस्था का विचार आलसी किया करते हैं जो कि ८ बजे के सोये प्रातःकाल ८ ही बजे उठते हैं जयवा जिन्हें आत्म विश्वास नहीं होता जो आत्मिक भावों से अपवित्र होते हैं ऐसे हीन भाग्य मनुष्य न तो किसी कार्य का आरम्भ ही कर सकते हैं न अपना सुधार ही कर सकते हैं वे महात्मा भर्तृहरिके कथनानुसार जगत्की ठोकरों से

भयभीतहुवेरकिसी(जातीयदेशिक अथवा आत्मीय) कार्य का आरम्भ ही नहीं करते वेनीच वृत्ति वाले हैं उनमें से कई ऐसे भी हैं जो प्रारम्भ तो करते हैं परन्तु उन्हीं ठोकरों का दर्शन करके वहीं धित होजाते हैं विरुद्ध इसके वे मनुष्य कैसे भाग्य-शाली हैं जो कि फिर ठोकरें खाते हुवे भी अपने उद्योग से ज्युत नहीं होते ।

चैर्यावलम्बी मनुष्य जानता है कि फूलके साथ कांटे अवश्यहोतेहैं अत एव वह कामका त्याग नहीं करता । ऐसे मनुष्यों के लिये उपरोक्त ठोकरों विघ्नोंका पांव तले मसलदेनाही कृतकार्य होनेका प्रमाण होता है

शत्रुओं के बिना किसी राजा का सेना की आवश्यकता नहीं होती बिना बीमारी के वैद्य के घर कोई नहीं जाता इसी प्रकार विघ्नों आपत्तियों ठोकरों खोरों के बिना कार्य कर्त्ताओंकी आवश्यकताही क्या होती है आज तक जितने कार्य हमारे मुनियों पुरुषाओंने किये हैं सब तत्पर होकर किये यदि विघ्नों से भय किया जाता तो गौतम के कई विरोधी थे शंकर के पीछे

लक्षोंघात लगाये कितने रहे अन्तर्धो विष द्वारा प्राण सेही लिये परन्तु क्या इससे उस महान् आत्माके उद्देश में कमो हुई ? क्या मसीह की कांसी दे देने पर उसका उद्देश मिट गया ? क्या गुरुतेज महादुर का शिर कटजाने पर उनका उद्देश नष्ट होगया? क्या उनके छोटे २ पौत्रों के दीवार में चिनरेने से मुसलमानों में उन्नति होगयी ?

क्या स्वामी दयानन्दको विष दे देने से उनके उद्देश में कमो होगयी? कुल नहीं यह सब क्षुद्र हृदयों के क्षुद्र विचारों का ही फल है एसी २ घटनायें हानी पहुंचाने के स्थान उन्नति कर जाति हैं और वे महान् आत्मा प्रसन्नता पूर्वक अपनी सत्ताकी बलि उममें देजाते हैं और उनके आत्माको किञ्चिन्मात्र भी कष्ट नहीं होता इसी प्रकार के अपवित्र जीवनोके लिये महात्मा बुद्धने कहा है कि अयि! जीवनोद्देश की पूर्तिरूपी यात्रामें जोर धोटें विघ्न आपत्तियें आती हैं और जोर ऊँची नीची दशायें झेलनी पड़ती हैं उस में यदि किसी मनुष्य का हृदय दुःखी नहीं होता किन्तु धैर्य युक्त स्थिर

रहिता है समझलो कि उसने जीवन यात्रा का बहुतसा मार्ग तय कर लिया है अपने उद्देश पर दृढ़ रहिना उससे छुट न होना अपने नियमों का जगत् में चिर स्थायी होने का हेतु है । उत्तम और उद्देश पूर्ण जीवन अपने जीवन का कल अपने साथ ही नहीं लेजाता किन्तु उसका बहुत सा भाग उसकी भावी सन्तान के उज्ज्वल बनाने का हेतु होजाता है ।

प्यारों हमारा जीवन उद्योग और सहनशीलता के लिये बनाया गया है इसका जितना भाग सत्कर्म करने धैर्य सम्पादन जातीय एवं आत्मिक सुधार में व्यतीत होगा उतना ही सफल समझना चाहिये केवल मात्र शरीर को कष्ट देनेका नाम आत्मिक सुधार नहीं है प्रत्युत इस के साथ २ भीतरी विचारों का विकास करना भी इसमें सम्मिलित हैं । उत्तम विचार हमें सत्कर्मों के करने में सहायता देते हैं । बहुत से अनुष्य इस प्रकृतिके भी हैं अपने जीवनका कोई उद्देश एवं नियम नियत न करके सदैव अपने आपको दुखी बनाने का यत्न करते रहते हैं

एसे मनुष्यों को अपने आप पर दया करनी चाहिये और अपने प्यारे जीवन के साथ पूर्ण प्रकार से स्नेह रखकर उसके लिये एक उद्देश स्थापन करना चाहिये जिसका स्थापन करना वा पूरा करना उनका प्राकृत धर्म है । अन्यथा उनके लिये यही उचित होगा कि वे प्रसन्नता पूर्वक मानुषी सूचीमें से अपने नाम को मुक्त कर लेवें क्योंकि ऐसे भाग्यशाली मनुष्यकृतियोंकी श्रीभर्तृ के कथनानुसार मनुष्य जातिको आवश्यकता नहीं है ।

हमारा जीवन संसार के संपूर्ण चराचर जीवनों से उत्तम और उच्च जीवन कहा जाता है अत एव कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि इसका उद्देश और शासन भी उसी उत्तम और उच्च श्रेणीका न हो । परमात्मा ने प्रत्येक जीवन के साथ उस की अपनी अपनी दशानुसार ही उसका जीवनोद्देश भी नियत किया है इसी प्रकार हमारा भी वास्तव में हमें अपने जीवनोद्देश के लिये उसी उद्देशकी अन्वेषणा करनी चाहिये जोकि परमात्मा ने नियत किया है और हमारे अपने बनाये नियम

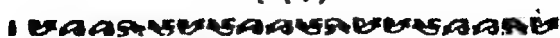

भी वहीं तक सत्य हो सकते हैं जहाँ तक कि उन में ईश्वरीय नियमोंकी अनुकूलता पायी जाये और यदि उनके विरुद्ध हैं तो उनको न मानना ही धर्म नहीं प्रत्युत उनका तोड़ फोड़ देना हमारा परम धर्म होना चाहिये ।

जगत् के सम्पूर्ण उत्पत्ति शील पदार्थ हमकी परमात्मा की ओर से दिये गये हैं हमारा पूर्ण कर्तव्य है कि हम अपने सुधार के लिये शक्तिभर उनसे लाभ उठाने का उद्योग करें । नीच एवं मन्द उद्देश जीवन का संकोच करते हैं उत्तम एवं उच्च उद्देश जीवन का विकास करते हैं प्रथम का फल मृत्यु है द्वितीय का जीवन यही विनाश एवं विकास सिद्धान्त का भाव है हमें चाहिये कि हम इस विनाश वा विकास के सिद्धान्त को खुद गोचर कर लें यह हमें जीवनोद्देश की पूर्ति में नितान्त सहायक होगा । हम की भाष ही यह भी समझ लेना चाहिये कि विनाश का मार्ग अत्यन्त खुला और पूर्ण विस्तृत है उस ओर जाने वालों की संख्या भी अधिक है परन्तु वि-

काश का मार्ग अत्यन्त छोटा और तीव्र है इसी लिये उस ओर जाने वालों की संख्या अत्यन्त थोड़ी है क्योंकि उसमें नाग प्रकार के कष्टों एवं आपत्तियों का सामना करना पड़ता है। परन्तु सामना करने वाले तो शीघ्रता से उस मार्ग का सहज बन कर जाते हैं और हत हृदय उससे घबरा पीछे भागने का यत्न करते हैं परन्तु अब वे पीछे भी नहीं आसकते अतएव वहीं ठोकरें खाते २ अपना विध्वंस कर लेते हैं यदि वे आगे जाना चाहते तो कोई बाधा नहीं उनके अपने आधीन है मार्ग वर्तिनी आपत्तियों कुछ आपत्तियों नहीं जो उनके हृदय संकल्प के सामने स्थिर हो सकें। परन्तु इसमें कुछ पुरुषार्थ की आवश्यकता है।

यदि हम हिम्मत करें और नियतोद्देश पूर्वक जाएँ तो वही बन सकते हैं जो कि चाहते हैं। अस्सील में एक स्थान पर क्या उल्लेख लिखा है “सांगोने दिया जायेगा तलाश करोगे मिल जायेगा बटखटाओगे खोला जायेगा” भाव गर्भित वाक्य है। मत मतान्तरों के व्यर्थ वितस्ता के स्थान

उत्तम होगा कि हम शान्ति एवं आनन्द प्राप्ति की गवेषणा और अपने सुधार में प्रेम भरा जीवन व्यतीत करें। छिद्रान्वेषण करने वालों के भाग में शान्ति का अभाव होना प्राकृत नियम है। छिद्रान्वेषण की संतप्तज्वाला में झुलसेहुवे जीवन शान्ति और आनन्द भवन में निवास नहीं कर सकते अतएव हमें उचित होगा कि हम इस वि-
 भाश करने वाली अग्नि से अपने आग को बचायें कई मनुष्यों ने इसीको सत्य की तलाशका बाधन समझ रक्खा है उन्हें याद रखना चाहिये कि महाराजा रामचन्द्रजीके इस कथनानुसार मनुष्य के वर्तमान कामोंको देखकर हम कभी कहिसकते हैं कि वह आगे की क्या होगा अपने आगामि जीवन और सत्य प्राप्ति का प्रमाण नहीं देसकते।

हमारा जगत् में आना एवं मानुषी जन्म का पाना स्वयं इस बात का सूचक है कि हमारा कोई प्रयोजन विशेष होना चाहिये। सम्पूर्ण जगत् हमारे सामने है हमारी इच्छा हो तो हम शुभ कर्म करें अथवा मन्द कर्म करें रुचि होतो लाभ

दायक बनने का प्रयास करें अथवा आलसी बन
 कर, हानि कारक बनने का । परन्तु देखना यह
 होगा कि इन में से कौन सा प्रकार उत्तम एवं
 सबके लिये सुख वर्द्धक है । क्या जगत् हमको
 बताता है कि हमारा जन्म सफल हो गया ?
 क्या हमने अपने जीवन से अपना अथवा किसी
 अन्य जीवन का सुधार किया ? यदि इनका
 उत्तर कुछ नहीं तो हमने क्या किया अभी तक
 कोई भी मनुष्य यह नहीं सिद्ध कर सका कि
 जीवनोद्देश से गिर कर ऐसे प्राकृत नियमों का
 विरोध करके कभी भी उत्तम फल निकला हो ।
 यदि कोई मनुष्य मकानकी छत पर से गिरकर
 अपनी टांग तोड़ लेता है तो इससे पृथिवी
 की आकर्षणी धारा में कुछ छेद फेर परिवर्तन
 नहीं होगया उसकी अपनी भूल से हमने लक्षों
 आपत्तियों उत्पन्न कर ली हैं सहस्रों रोग उत्पन्न कर
 लिये और कर रहे हैं । क्या कभी किसी आलसी
 ने सुख पाया ? क्या कभी किसी प्राकृत नियम विरोधी
 ने सुख से जीवन व्यतीत किया ? उत्तर कुछ नहीं

मित्र वर्ग हमको उचित है कि हम अपने आपका सुधार करें हम अपने आपको इस योग्य बनायें कि हम अपने प्यारे देश एवं जातिका सुधार कर सकें बुझा हुआ दीपक कभी किसी अन्य दीपक को जलाने की शक्ति नहीं रखता इसी प्रकार यदि हम अपना सुधार नहीं करते किसी का क्या कर सकेंगे ? महाशय “आव वरी” का कथन है कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वामी आप है वह जिस प्रकार चाहे अपना मार्ग बना सकता है । यदि वह ऐसा नहीं करता तो यह उसकी अपनी कमी है परन्तु यदि वह चाहे तो अपने जीवन को विजय जीवन बनाये अथवा मृत्यु के मुख में जाये उस के अपने आधीन है, ऊपरोक्त कथन की सत्यता में हमें किसी प्रकार का आग्रह नहीं है परन्तु हमारी दशा इस से कुछ विलक्षण है हम निर्धन हैं हम परतन्त्र हैं हम आलसी हैं हम पुरुषार्थ हीन हैं हम दीर्घ सूत्री हैं अतएव यह कैसे संभव है कि हम विजय जीवन बना सकें इत्यादि ध्वनियें हमारे कई नव युवकों के मुख से निकलेंगी परन्तु हमको

स्मरण रखना चाहिये कि प्रत्येक मनुष्य की उद्देश्य एवं भावना शक्ति अत्यन्त बलिष्ठ शक्ति है और विशेष करके जबकि मनुष्य अपनी भावनाओं एवं विचारों को ईश्वरीय नियमों के साथ अपने प्रेम भरे हृदयसे स्वच्छता पूर्वक मिलादेता है, उस की संपूर्ण भावनायें पूर्ण होजाती हैं वह अपने उद्देश्य की शीघ्र ही पूर्ण करके आगे वाले जगत् पर उपकार कर जाता है उसका आत्मा पवित्र होजाता है परमात्मा उसकी आशीर्वाद देते हैं

‘शीलता और आहम्बर’

“युक्ति से भोजन करने वाला युक्ति से चेटा करने एवं व्यवहार करनेवाला योगी दुःखों का नाश करलेता है ‘भगवान् कृष्ण,, ।

“साधारण जीवन एवं प्रसन्नता मनुष्यके दो उत्तम भूषण है ”सुकरात ।

जो मनुष्य यथा प्राप्त पर अपना निर्वाह कर सकता है उसे धनी मनुष्यों के साहाय्य की कोई आवश्यकता नहीं “कर नैकुलन्” ।

सादापन एक ऐसा गुण है कि जिसके साथ किसी अन्य गुण की तुलना नहीं दी जा सकती । परं अपना आपही आदर्श एवं दृष्टान्त है । हम जिस किसी से भी सादगी से पेश आयेंगे वह प्रसन्न होगा मोहित हो जायेगा संपूर्ण जगत् सादगी पर मरता है । परन्तु यह जानलेना अतिकठिन है कि सादगी किस गुण का नाम है । वास्तव में इसका वास्तविक स्वरूप बतलाया भी नहीं जा सकता । कुछ ही इस में सन्देह नहीं कि यह एक गुण है और वह अच्छा गुण है । जितना हमको आहम्बर अथवा वाक्तावमक दमक से कष्ट मिलता है उससे अधिक सादगी अथवा शीलता से छुल सकता है । द.हिते हैं कि “शेख सादी” जब भारत में आया तो किसी धनी मनुष्य ने उन को निमंत्रित किया और भोजन में नाना प्रकार के सेवे लेह्य पेह्य बनवाये जब शेख जी खाने बैठे तो धनीने बारर पूछा “भोजन अच्छा तो है आपके पसन्द तो आया” परन्तु शेख जीके मुख से यही निकलता रहा कि “कुत्ता दावति जीराजी” अर्थात् हमारे

~~~~~

देश (शीराज) के निस्त्रण कहां ? दूसरे दिन धनीने और भी बढ़ बढ़ कर भोजन बनवाये परन्तु शेखजी के शब्दों में कुछ परिवर्तन न हुआ अन्त को एक बार किसी कार्य विशेष वश धनी को उस देश में जाना पड़ा तो शेख जी के मिलनेपर उन्होंने यहां भोजन हुआ जब धनी जी खाने बैठे तो "खिचड़ी" मिली और इसीप्रकारसे गितने दिन धनी जी वहां रहे सादे से सादे भोजन ही मिलते रहे जब वहां से चलने लगे तो नस्रता पूर्वक पूछा कि शेख जी आप तो शीराज की दावत २ पुकारा करते थे इसमें कौनसी सत्तमता है खिचड़ी आदि तो वहां भी बनते ही हैं शेख जीने उत्तर दिया कि यही सत्तमता है कि तुम चाहे दो वर्ष बैठे रहो मेरे नेत्रों में नहीं रूढ़ कोगे, इस कहानी के सत्य होने में हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है परन्तु हो या नहो इस में सन्देह नहीं कि हमारा ऊपरी आडम्बर दो चार दिन ही चल सकता है परन्तु सादगी में अथवा साधारण तथा हम अपूर्ण जीवन बिना किसी प्रकार

की रोक-टोक के व्यतीत कर सकते हैं। हम युवाओं अथवा बालक वा बृद्धों अथवा क्षीणावस्था। प्रत्येक अवस्था में जगत् का चक्र हमारे सानने रहेगा। और हमें उस में घूमना होगा। अत एव हमको स्थान स्थानसे सादगी एवं नञ्चताको शिक्षा लेनी चाहिये। जगत् के कोश में यद्यपि और भी बहुत से उत्तम पदार्थ हैं परन्तु उन में सादगी अर्थात् शीलता भी एक रत्न है। इसका मूल्य वही जान सकते हैं जिनके पास कि यह होता है। हमें याद रखना चाहिये कि जिनके पास शीलता है जिन का हृदय शुद्ध भावों से भर रहा है जो वाच्य आहम्बरों से शून्य हैं उनका जीवन निर्विघ्नता से अपनी यात्रा को पूर्ण करेगा। हम निर्धन हैं हमारे धन का अभाव है हमारे में भूतों की संख्या अधिक है हमारे में शिक्षा एवं विज्ञान का बल नहीं है हमारी वृत्ति (नज़दूरी) कुछ नहीं हमारी आय (आमदनी) नितान्त थोड़ी है अर्थात् संपूर्ण ॥ रोज़की तिसपर भी हम आहम्बरों में पूरे हैं तो हमसे अधिक संसारमें इतत भाग्य कौन

कहा जा सकता है। जिस कोश की आमदनी से खर्च अधिक होता है उसके दीवाला निकलने में शेष दिन कुछ नहीं होते।

मन्द वास्नाओं का गुलान होना संवके समीप मन्द है। पान्तु तिसपर भी वास्नाओं की गुलामी में अधर्म करने पर उतर आना और भी पाप है। अतः एव हमें अपनी वास्नाओं को उतना ही उन्नत करना चाहिये जितना कि हम उनके भोजन का अनायास प्रबन्ध कर सकते हैं। अन्यथा उनका अधिक बढ़ाना इससे उत्तम होगा कि द्वार २ कुत्ते के सनान फिरते दिखाई दें। महात्मा भर्तृहरि का कथन है कि तुम आकाश मार्ग का अग्रगण्य करो अथवा पृथिवी में घुसकर आरुन जमाओं स्वर्ण मय पर्वतों पर भ्रमण करो या इन्द्र के राज्य के अधिकारी बनो वास्नायें कभी शान्त न होंगी इनका न उठना ही इन की शान्ति का उपाय है वृथा व्यय सर्वथा बुरा माना जाता है। हमें न केवल भोजन एवं वस्त्रों में ही सादगी लानी चाहिये खरन घाणी को भी इस भूषण से शोभाय

साम करना चाहिये । बहुत मनुष्य इस प्रकार के हैं कि जो एक र बात करते भट्ट के समान शब्द कोटियों की माला गूँथ देंगे इस से न केवल समय ही व्यर्थ जाता है प्रत्युत कभीर अग्निप्राय भी गुम्न होजाने का सन्देह होजाता है । इस विषयमें हमें अपने पुरुषार्थों के जीवन व्यवहार पर अधिक दृष्टि देनी चाहिये कि वे किस प्रकार से सादा और साधारण जीवन व्यतीत करते थे ।

सज्जन वर्ग ! धनी उस मनुष्यको न समझना चाहिये कि जिसके पास बहुत सी माया जमा हो रही है किन्तु उत्तम धनी वह मनुष्य है कि “ जिस की वास्नायें कम हैं ” जिस के हां आहम्बर या दिखानेका नाम वा निशान भी नहीं जिसकी कम वास्नायें भी शीघ्र पूरी होकर शान्त हो जाती हैं किसी महात्माका कथन है कि जितना सादगी में सुख है उससे अधिक आहम्बर में दुःख एवं कष्ट है नताले दार चट पटे भोजन करने वालों से सीधे साधे भोजन वाले अच्छे एवं सुखी रहिते हैं जहां तक होगा हमारे लिये सादापन श्रेयस्कर

होगा इसमें आहम्बर नहीं है 'शीलता' शब्दस्वयं
 मेव कैसा सादा और शील सम्पन्न है । यूनन के
 प्रसिद्ध भक्त " हीरू " का कथन है कि जितना
 श्री सुख मानवी सृष्टि को दिया गया है उस में
 से धनी और राजाओं के भाग्यमें थोड़ाही आया
 है किन्तु अधिक भाग उनका रहा है जो आहम्बर
 को छोड़कर सादगीमें अपना जीवन व्यतीत करते
 हैं यह सच है किसी धनी की बाहिरी दीप टाप
 देख कर विश्वास न कालेना चाहिये कि यह
 भीतर भी इसी सुख में होगा। शीलता (सादगी)
 का ही फल है कि रामचन्द्रजी एक उच्च कुलके
 राज कुमार १४ वर्ष वनों में भ्रमण करके भी दुःखी
 एवं विकलित चित्त नहीं हुवे । इसी का प्रभाव
 है कि चलते समयभी सीतार्जीके मुखसे यह शब्द
 निकले कि 'स्वामिन्! जहां-जहां आप पाँव रक्खेंगे
 मैं कांटे हटाया करूंगी ' सादगी उत्तम रत्नों में
 एक है हमारा सब का धर्म है कि अपनी दशा
 पर पूर्ण दृष्टि देते हुवे इस का अवलम्बन करें ।
 अर्थात् सर्वथा सादा भोजन करें सादा वस्त्र पहिनें

यहां तक कि बड़ों छोटों सब से सादा शब्दों से ही वार्त्तालाप करें इससे आनन्द होगा वास्नायें कमहोंगी समय व्यर्थ न जायेगा ।

शिक्षा

विद्या को विद्या समझकर पढ़नेवाला सहज ही विद्याके उत्तम फलकी प्राप्ति करलेता है
 “श्रीव्यास”

शिक्षा मनुष्य का दूसरा बन्धु है “मनुजी”

विद्या शून्य मनुष्य चमड़े के हस्ति एवं मृग के समान नाम मात्र का मनुष्य होता है । “मनुजी”

वे लोग धन्यवाद योग्य एवं अपने कर्त्तव्य पालन में कृत कार्य गिने जाते हैं कि ब्रह्मचर्य एवं उच्च शिक्षा द्वारा अपनी सन्तान की शारीरिक एवं आत्मिक शक्तियों की पूर्ण वृद्धि करते हैं यह अतुट भण्डार है इन्ने जितना भी व्यय करेंगे उतना ही बढ़ेगा “स्वामी दयानन्द”

विद्या मानुषी जीवनका एक शृङ्गार है “सुकरात”

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

हमें शिक्षा की पूरी आवश्यकता है और ऐसी आवश्यकता है कि जैसा नेत्रों को सूर्य आदि के प्रकाश की जैसे कानों को आकाश की जैसे गाली की सड़ी की परन्तु जब तक हमारे पास कोई ऐसा शासन अथवा नियम न हो जो कि हमारे जीवन के नियमों का ही व्याख्यान रूप हो एवं हमारा विवेक भी उसके विषय में उनी प्रकार की साक्षी देवे अर्थात् महात्मा तुलसीदासजी के कथना नुसार "कृत्तव्य एवं संस्काररोंका" न हो तब तक न तो हम किसी को शिक्षा देही सकते हैं और नही स्वयं उत्तम एवं उच्च शिक्षा की प्राप्ति कर सकते हैं। शिक्षा एक ऐसा रत्न है कि हमें पाश्विक सृष्टिसे निकाल कर मानुषी सृष्टि में लाता है।

ऐसे रत्न की प्राप्ति के लिये कुछ थोड़े से यत्न एवं उद्योग की आवश्यकता नहीं। दूसरे शब्दों में हम इसे यूँ कहि सकते हैं कि यह एक प्रकार की कल है जिसके द्वारा नि पुरुषों से अनुप्य बनाये जाते हैं अतएव इस कल के बनाने आदिमें कितने पुरुषार्थ की आवश्यकता होगी इस पर

कल भी जिसकी प्राप्ति के मार्ग में बीसियों आपत्तियों हाथ पैलाये मुख में डालते को खड़ी हों एक विद्यार्थी उसके हस्तगत हुवा नहीं कि ऋतु अपने उद्देश से व्युत्त हुआ ।

एसी आपत्तियों की विद्यमानता में उत्तम शिक्षा का उपलब्ध अत्यन्त दुःसाध्य होता है शिक्षा प्राप्ति की तो यह दशा है परन्तु वर्तमान समय के विद्यार्थी इससे चार पांच आगे पायेंगे । उन्हें इस समय विद्या से अधिक कोई भी वस्तु घृणा करने के योग्य दिखाई नहीं देती इस प्रकार के विद्यार्थी बहुत कम मिलेंगे जो विद्या को विद्या एवं ज्ञान समझ कर प्राप्त करते हों कुछ तो माता पिता के भय से कुछ लागठाल के बश होकर कुछ नौकरी इत्यादि लालचों से परन्तु इन सबकी दौड़ धूप भी परीक्षा के दिन ही नहीं परीक्षा की अन्तिम घड़ी तक ही होती है जहाँ परीक्षा का अन्तिम परचा लिखा वहाँ शिक्षा की भी अन्तिम परचा हो जाता है । पाठशाला को छोड़ा और पुस्तकें सन्दूक में बन्द कीं उन्हें या तो कोई दूसरा निकाल ले अन्यथा

दीमक की भेंट होगयीं। ऐसे भाग्यहीन विद्यार्थी अपने शिक्षा कालिक जीवन को भी व्यर्थही खोलेते हैं। और उससे किंचित भी लाभ नहीं उठाते। प्रति सहस्र नौसो निनानवें विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी तक शिक्षा सम्बन्धी उद्देश का ही निश्चय नहीं किया ऐसी अवस्था में धोंगा धोंगी प्राप्तकी शिक्षा से लाभ भी क्या उठा सकते हैं। इन बातों को एक ओर रहिने दीजिये आश्चर्य्य तो यह है कि अभी तक हमसे शिक्षा प्राप्ति का कोई काल अवकाश समय भी निश्चय नहीं किया।

हमें ध्यान रखना चाहिये कि हमारी शिक्षा उस दिन नहीं बरन उस क्षणसे ही आरम्भ होजाती है जिस क्षणमें कि हमारे इस वर्त्तमान ढांचे के लिये हमारे माता पिताके विचारानुसार रज और वीर्य्य का संयोग होता है सचपूजाजाये तो बालिजों स्कूलों एवं शालाओंकी प्राप्तकीहुई शिक्षा क्याकोई अन्श क्या बहुत अन्श हमभूलजाय तो आश्चर्य्य नहीं परन्तु गर्भावस्था में माताके सस्कारों द्वारा प्राप्तकी शिक्षाका एक अणुभी नहीं भूलसकते वह

हमारी प्रकृति बन चुकी उसका हमसे प्रयत्न होना मुश्किल ही नहीं बरन असम्भव है। इसी प्रकार हमारी शिक्षा की कभी समाप्ति भी नहीं हुई किन्तु “अफलातून” के कथना नुसार सारी अवस्था चलती रहिनी है।

शिक्षा का उद्देश एक उच्च उद्देश होना चाहिये वह शिक्षा शिक्षा नहीं जो हमारे अन्दर से छोटे एवं दुर्गुण संस्कारों को निकाल उनके स्थान उच्च एवं आदर्श मय संस्कारों का प्रवेश करा कर हमारी आत्मिक शारीरिक एवं सामाजिक सुधार और सन्नतिका हेतु नहीं बनती।

शिक्षा का उद्देश यह होना चाहिये कि वह हमारे हृदय एवं विचार शक्त की ग्रन्थियों का छेदन भेदन करती उनको पूर्ण प्रकार से विस्तार देवे। और इतना विस्तृत करे कि हम जातीयता के विषय में कभी भी अपनी बुद्धि को विभिन्न न कर सकें। महाशय “हार्बर्ट” का कथन है कि सदाचारिक शिक्षा का काम यही है कि उसको प्राप्त करके मनुष्य कुचेष्टा न करे और प्रत्येक

वासना से जोकि उस पर पुनः आरुढ़ होती हैं बिह्वल न होवें । किन्तु अपने आपको बश में रखता हुआ इतस्ततः व्युत्त न हों । और सदैव अपने संस्कारों को विस्तृत कर सकें । शिक्षा धार्मिक हो अथवा जातीय हो किसी प्रकार की भी क्यों न हो उस का मूल तत्त्व यही होना चाहिये कि जिसको प्राप्त करके स्वयम् नेक बनकर दूसरों को नेक बनावें । यूरोप के एक लेखक "स्मार्गल" के कथनानुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश "स्वतंत्रता" है और वे कहिते हैं कि ज्यों-तुम उसके नियमानुसार वर्तन करना सीखोगे त्यों-तुम को वह वीर एवं स्वतंत्र संस्कार युक्त बनाती जायेगी ।

संकटों ठोकरीं एवम् आपत्तियों द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा उत्तम एवं विरस्थायी होती है क्योंकि उसमें हमारी अपनी परीक्षा का अंश होता है

हमारी शिक्षा किसी प्रणाली विशेष में होनी चाहिये जिससे कि हम किसी विशेष नियमानुसार शिक्षा प्राप्त करते हुवे आनेवाली संतान के लिये अपने जीवन के परीक्षण छोड़ सकें । श्रीमनुजी का

कथन है कि 'शरीरका पोषण अन्नसे होता है बुद्धि एवं आत्मा का पोषण शिक्षासे होता है' अतएव निम्न प्रकार शरीर के लिये उत्तम एवं पुष्टिकारक अन्नकी आवश्यकता होती है इसी प्रकार बुद्धि और आत्माके पोषण के लिये कौन कहिसकता है कि उत्तम एवं पुष्टिकारक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। हमारे जीवन की सम्पूर्ण आत्मिक अवस्था का भार हमारी शिक्षा पर है इस अवस्था में हमें विचार यह करना है कि 'बाप हुक्का पीरहा है मा बच्चे को गोद में लिये बैठी है बत्तख अभी तालाब में से निकली है' इत्यादि इस प्रकार की शिक्षासे हमारे आत्मा और बुद्धि में कौनसी पुष्टि आयेगी अथवा हमारा शरीर पुष्ट होगा ?

इसी प्रकार से 'बिल्ली घूँहे को निली उसने उसे फाटा' इत्यादि शिक्षाओं से आत्मा में कौन परिवर्तन होगा ? हम पीले दिखा आये हैं कि शिक्षा का उद्देश हमारे विचारों को फैलाने वाला होना चाहिये न कि 'बिल्ली घूँहा तोते' की कहानियाँ से बिल्ली घूँहा और तोते बनाना। अतएव हमें

शिक्षा प्रणाली पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जो शिक्षा प्रणाली माता पिताको गुलाम बनाना सिखाती हो जो शिक्षा प्रणाली अपने गुरुकी मानहानी करना सिखाती हो, जो शिक्षा अपनी जातिसे नहीं २ अपने आपसे घृणा करना सिखाती हो, जिस शिक्षासे जातीय विशेष गुणों का नाश होता हो, जो शिक्षा जातीय गौरव जातीय सभ्यता जातीय उच्च इतिहासही नहीं किन्तु स्वयं जातीयताका नाश करती हो और विद्यार्थीको सिखाती हो उससे कितना आत्मिक सुधार होसकता है कितना विचार गौरव विस्तृत होसकता है इसपर विचार करना हमारा सबका धर्म है। जो शिक्षा जीवन के शासन को पाँव तले कुचलना सिखाती है, जो शिक्षा जातीय कर्तव्यों की धुंसी उड़ाना सिखाती हो जो शिक्षा जातीय सत्कार की मही पलीत करना सिखाती हो, उस शिक्षासे जितना भी सुधार होसकता है एक विचार शील मनुष्य सत्तमतासे अनुभव करसकता है। हमको स्मरण रखना चाहिये कि कोई भी जातीय गौरवका नाश करने

वाली शिक्षा जातीय चन्नतिका हेतु नहीं हो सकती किसी विद्वान् का कथन है कि ' जिस शिक्षाके साथ साथ धार्मिक शिक्षाका सम्मेलन नहीं होता वह शिक्षा विद्यार्थी के सदाचार एवं आत्मिक अवस्था पर अपना कुल भी प्रभाव नहीं डाल सकती ' कदाचित् यही कारण है कि वर्तमान शिक्षा के विद्यार्थी आत्मिक चन्नति एवं आत्मिक सुधार शून्य हैं। वर्तमान शिक्षा के विद्यार्थी गण की यह दशा है कि वे अपने जीवन से भी लाचार हैं उनकी अवस्था का चित्र खींचते हुवे लज्जा एवं हृदय कम्प आता है भला जिस शिक्षाका उद्देश ही परीक्षा के शिकुले से निकलना हो मानो वह एक रोग है जिस की औषधि परीक्षा पत्र पर लिखी हुई है उससे विद्यार्थी अपने आपका क्या सुधार कर सकता है ? आये दिन बीसियों विद्यार्थी विष खाने एवं रेल की लाइन पर लेट रहिने के लिये उत्सुक रहिते हैं। पिछले दिनों जैजुआरी मास में मेरे पास एक विद्यार्थी का पत्र आया था और उसमें उसने अपनी वर्तमान

दशा का पूरा रूपक दिखाया था मैं जब कभी भी उस पत्र को देखता हूँ रोनाञ्च हो जाता है ऐसीर वीसियों घटनायें प्रति वर्ष परीक्षा के दिनों के पश्चात् देखने एवं सुनने में आती रहितो हैं । उन्हें यह ज्ञात नहीं कि हम जीने एवम् विजय प्राप्त करने के लिये जगत् में उत्पन्न किये गये हैं अतएव हमारा धर्म है कि उसी उद्देश पूर्तिके साधनों का सञ्चय कर । किसी काम की उत्तम रीति से कर देने का यही फल है कि वह उत्तमता से होगया । परन्तु यह विचार हृदयों में तब उत्पन्न हो सकते हैं जब उन को इस प्रकार की शिक्षा दी जाये । परन्तु उनके भी क्या वंशहैकी वर्तमान अवस्थामें उनके शिरपर पोथियों विषयों का इतना भार हो रहा है कि देवारों को भोजन छान्न कुछ नहीं सज्जता स्वास्थ्य के पुस्तक तो उनको पढ़ाये जाते हैं परन्तु उससे लाभ उठाने के लिये समय भी कहीं से खोदकर दिया जाता तो उत्तम होता उन्हें परीक्षा देते देते साथ ही अपने आपकी भी परीक्षा देनी

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

पढ़ती है । और यदि अपनी परीक्षा देकर भी दूसरी परीक्षा में सफलता न हुई तो उन में से कई एक तो मृत्यु का आश्रय लेते हैं और जिन के पास इसकी सामग्री नहीं होती वे एक दो वर्ष और पुस्तक घोटने के साथ साथ अपने आपको भी सरल में डालते हैं ।

शिक्षा का फल हृदय एवं आत्माका सुवर्धन विकास होना चाहिये परन्तु यहां विकास के स्थान विनाश है ।

हमारे विद्यार्थी जिन तुलनात्मकता का सुख देखकर वर्तमान जीवन से घृणा नत करो । आशा संसार में एक ऐसी वस्तु है कि जिसके भरोसे हम सब जीते हैं । यही दशा जो कि आज तुम्हारी है कभी २ मीरी भी थी परन्तु मैं ठोकरें खा २ के सनक नया हूं ठोकरों और भीतों की शिक्षा उत्तम और धिस्थायी होती है यदि हम घतने पगही पकड़ा कर अपने आपसे घृणा करने लगगये तो नानो हमने जगत् पर सिद्ध कर दिया कि हमसे अधिक निर्मल आत्मा किसी का नहीं है वर्तमान जीवन

से घृणा करके हम क्या करेंगे हमारे पास कौमत्ता
 प्रमाण है कि हमको आने वाला दूसरा जीवन
 उत्तम जीवन मिलेगा संभव है वह इससे भी गिरा
 हुवा निले फिर क्या होगा हमको इसी अवस्था
 में प्रत्येक प्रकार की आशा रखनी चाहिये यही
 एक मात्र साधन है जिससे कि हम कृत कार्य
 हो सकते हैं संभव है कि जिस समय हम अपने
 आपसे घृणा करके अपनी हत्या की तयारी करने
 लगे वही समय हमारी उन्नति के बीज बोये जाने
 का हो। संभव है हमारी आने वाली सज्जलता
 एवं प्रसन्नता की छावी उसी समय हमारे हाथ
 में आने वाली हो फिर पश्चात्ताप करना पड़ेगा
 परन्तु उस पश्चात्ताप से कुछ बन नहीं पड़ेगा
 मृत्यु प्रत्येक के लिये हाथ फैलाये बैठी है वह
 एक दिन सबके लिये आती है और अवश्य आती
 है फिर क्या आवश्यकता है कि हम उसे पूर्व से
 ही बुलाकर मिलना चाहते हैं। इससे कुछ उत्तम
 फल की संभावना मत करो किन्तु वर्तमान जीवन

रूपी तिलों सेही निकाला गया तेल हमारे लिये पुष्टिकारक होगा ।

वास्तविक शिक्षा हम को पुस्तकों से नहीं मिलती किंतु प्रकृति के गूढ़ दृश्यों से और घर की माताओं से मिलती है हमने पीछे लिखा था कि हमारी शिक्षाका आरम्भ पाठशाला में नहीं होता किन्तु माता के गर्भमें होता है और यह सच है । यह शिक्षा जिसका कि चित्र हमने ऊपर दिया है हमारी सामाजिक शिक्षा है परंतु इससे यह न समझ लेना चाहिये कि सामाजिक शिक्षा इसी का नाम है नहीं ? किन्तु तीनों प्रकार की शिक्षा एक साथ ही होती है । हमें इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिये कि जिससे हम युगपद ही शारीरिक सामाजिक एवम् आत्मिक उन्नति कर सकें यदि एक शिक्षा हमको शारीरिक उन्नति के साधन बतलाती हुई आत्मिक उन्नति एवम् जातीय उन्नति से यन्त्रित रखती है तो हमें उस की कोई आवश्यकता नहीं है । शारीरिक बल पुष्टि के साधन ही हम को आत्मिक पुष्टि करनी है

आत्मिक पुष्टि के बिना हम किसी प्रकार के भी बल एवं शक्ति का वर्तन नहीं कर सकते हैं। वर्तमान आत्मिक की सीमा एतत् शिक्षा शिक्षितों के जीवन पर दृष्टि देने से प्रतीत हो जाती है। तुम जानते हो कि राजे राजच्युत होगये पृथिवी के तट्टे पलट गये परंतु आत्मिकों के आचार्यों की विजय पताका अभी लहराती दिखाई देती है भुवार्कि एवं पवित्र हैं वे जीवन सफल एवं धन्यवाद पात्र हैं वे आत्मा जो उत्तम एवं पवित्र शिक्षा को प्राप्त करके तथा उसके वर्तमान विघ्नों से पुराने संघान करके अपने आत्मा और हृदय को युगपद विकाशित करते हुवे अपने अपने देश एवं जार्ति के लिये पूर्ण लाभदायक सिद्ध होते हैं

“विवेक”

जो अनुग्रह मनमें कुछ और रखकर दूसरों पर कुछ और प्रगट करता अर्थात् विवेक का हनन करता है उसने जगत् में कौनसा पाप नहीं किया? (अर्थात् सब पाप किये) वह आत्महत्यारा

है एवं आत्मा का चोर है “ श्रीव्यासजी स० ”
 जो मनुष्य अपने विवेक और प्राकृत नियमों से किसी
 प्रकार की साक्षी नहीं लेता वह सच्चाई की प्राप्ति
 का एक साधन अपने हाथ से खोता है,, मेज़ीनी
 अपने विवेक की आज्ञा का पालन करो
 आनन्द रहोगे कष्ट न होगा,, ‘ सुकमात’

“विवेक,, उस विचार शक्ति का नाम है कि
 जिससे हमको उत्तम और मन्द कर्मों का ज्ञान
 हो सके कई मनुष्य इसे शिवा तथा विज्ञान प्राप्ति
 का फलमय पुञ्ज मानते हैं इसीप्रकार अन्तःकरणों
 के समान इसे भी मन चित्त आदि से प्रथक् ही
 मानते हैं कई चेतन की एक शक्ति मानने वाले हैं
 इसीप्रकार भिन्न लोगों के भिन्न मत हैं अस्तु मेरा
 विचार है कि कुछ भी हो अन्ततो गत्या यह एक
 उत्तम साधन है जिससे कि हमें पुष्कल लाभ की
 संभावना है । हमारे जीवन का आधेसे अधिक
 भाग केवल दूसरों के अनुकरण करने में जाता है
 हममें से ऐसे मनुष्य बहुत थोड़े हैं जो केवल दूसरों
 के गुणों का ही अनुकरण करते हैं प्रत्युत वाच्य

आहम्बर का अनुकरण अधिकतासे किया जाता है कारण कि हम प्रत्येक कान में अपनी वास्ना और इच्छा को मुख्य रखते हैं यदि इनके स्थान विवेक को मुख्यतया समझने के अभ्यासी होजायें तो हमारे भीतर इस प्रकार के संस्कार कभी न आने पायें ।

विवेक हमारा एक प्रकारसे रक्षक है। हम जब कभी भी कोई निन्दित कर्म करने लगते हैं वह रोकने का यत्न करता है । और जब २ उत्तम कर्म करने की इच्छा करते हैं आनन्द और हर्ष वर्द्धक समाचार सुनाता है । अत एव हमको उचित ही नहीं किन्तु योग्य है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें । इसमें सन्देह नहीं कि हम कभी २ उसके पीछे लगकर कष्ट भी सठाते हैं परन्तु वह कष्ट सब मुच कष्ट न समझना चाहिये किन्तु आने वाले आनन्द का सूचक समझना चाहिये जो मनुष्य विवेक को अपनी वास्नाओं के आधीन करना चाहता है वह अज्ञानी है विवेक को कभी भी अपनी वास्ना के आधीन न करना चाहिये

अन्यथा यह उनके आधीन होता हुवा और तद्विष-
यक ही अपनी सत्ताको करता हुवा संभव है हम
को किसी अच्छे काम में धोखा देजावे। ऐसी
अवस्था में उससे किसी उत्तम शिक्षा की आशा
नहीं की जासकती उचित यही है कि अपने
आपको उसके अनुकूल चलाया जाये जिससे उत्तम
हो। और अवस्थाओंके दलसे ढोकरें न खाते फिरें
नहात्मा बुद्धका कथन है कि “जो मनुष्य विवेक
के अनुकूल अपना आचरण करता है वह अपने
जीवन को पारस पत्थर के समान बना लेता है”
विवेक कोई वस्तु नहीं कि जिसके हनन करने से
मनुष्य को कोई उत्तम फल की प्राप्ति हो सके।
विवेक को संस्कृत में आत्मा भी कहिते हैं।
इसके अन्दर नन्द कर्मोंका प्रवेश नहीं होसकता
इसका हनन करने वाला महापापी माना जाता
है उपनिषदों में आत्म हत्यारे को अत्यन्त नीच
कहा गया है। और लिखा है कि “आत्म हत्याया
अन्धकार मय लोक में प्राप्त किया जाता है”
यदि हमारा विवेक किसी मन्द कर्म के करते

समय हमको अक्कार नहीं देता है तो यह न समझना चाहिये कि यह कर्म उत्तम था अथवा इसके करने में उस की सम्मति है । किन्तु ऐसा होने का कारण विशेष यह होता है कि हम मन्द कर्म करते-र विवेक की सत्ता को एक प्रकार का धक्का लगा कर दबा देते हैं । और उस की शिक्षा मय धर्म्मा की परवाह न करते हुवे अपने आपमें ऐसा अभ्यास उत्पन्न कर लेते हैं कि उस की आवाज होते हुवे भी हम तक नहीं पहुंचती वास्तव में न तो उस की शिक्षा बन्द होती है नहीं उसकी सत्ता का अभाव होता है । जो लोग यह मानते हैं कि विवेक में भूल भी हो सकती है उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि दो और दो तीन या पांच कभी नहीं होते यदि होते हैं तो समझानेवाले की समझका फेर है इसी प्रकार विवेक अथवा आत्मा की सत्ता में कभी भी भूल नहीं होती किन्तु उसकी वर्त्ताव क्रिया में भूल होती है । जिस प्रकार एक घड़ी के अर्लाम की सूई हमने चार बजे पर करके चावी

(९७)

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥

लगा दी कि यह पूरे चार बजे हमको जगा देगी अब चार बजते ही उसही ध्वनि निकलनी आरम्भ होजायेगी परन्तु जबतक हमारा विचार इस बात पर दृढ़ है कि हम चार बजे की ध्वनि सुन कर उठेंगे तब हम उठते हैं और कुछ दिन इस परही ठीक बर्ताव करके पुनः किसी कारण विधेय अथवा अपने आलस्य के हेतु हम उठना नहीं चाहते तो क्या उस घड़ी में ? उस आलस्य की ध्वनिका निकलना बन्द होजायेगा कदापि नहीं जब तक उसको चाबी लगती है वह चलेगा हम चाहे उठें या न उठें परन्तु जब उसकी चाबी कोई दूसरी ओर घुमा देगा तो उस के कुछ बश नहीं । इसी प्रकार जब हम विवेक की ध्वनिको सुनकर उसके अनुकूल कृत्य करते हैं तब भी वह अपनी आवाज हम तक पहुंचाता है और जब हम नहीं करते तब भी पहुंचाता है हां यह दूसरी बात है कि हम उसही ध्वनि की परवाह कुछ न करें । अतएव यदि हम मन्द कर्म करते रसकी ध्वनि सुननेके योग्य नहीं रहें तो इस का

मेरे प्यारो ! ऐसे सज्जन से जो कि सदैव हमारा शुभ चिन्तक हो कभी भी विमुख न होना चाहिये यह अत्यन्त ही प्यारा मित्र है संसार में दूसरे मित्र तभीतक साथी हैं जब तक हम अनुकूल हैं परन्तु यह मित्र ऐसा है कि प्रतिकूल होनेपर भी मन्द शिक्षा कभी न देगा अतएव हमारा सबका धर्म है कि हम इसकी आज्ञा के अनुकूल चरें जिससे कि हम अपनी जीवन यात्रा में निर्विघ्न वहां जा सकें जहां की कि हम अभिलाषा है " जगत् की कुछ परवाह न करके केवल मात्र अत्मा की आज्ञा का (सत्या सत्य विचार पूर्वक) पालन करनेवाला कभी भी दुःखी न होगा " वह धन्य है उसका जीवन पवित्र है जो विवेक की इच्छानुवृत्ति करना ही अपना परम कर्तव्य समझता है ।

“प्रकृति”

प्रकृति का अनुशीलन करने वाला धोखा नहीं
साधकता, “महात्मा बुद्ध” ।

“प्राकृत विज्ञान को न्यूनाधिक कोई नहीं
कर सकता ” “ भव ” ।

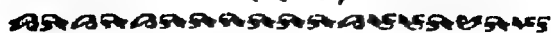

‘ जीवन के उद्देशों और नियमों को बतलाने वाली विस्तृत पुस्तक प्रकृति है ’ ‘ सुकरात ’

प्रकृति से हमारा अभिप्राय ‘फितरन’ अथवा से है। जगत् के पुस्तकालय में प्रकृति भी हमारे कर्तव्य कर्मों को हम पर प्रकट करने वाला एक महान् ग्रन्थ है। हमें चाहिए कि हम इसके अनुशील के लिये कोई विशेष समय नियत करें और इसके अनुशीलन से अपनी जीवन यात्रा के लिये विशेष लाभ कारक सामग्री एकत्रित करें इसका एक २ अक्षर हमें उत्तम से उत्तम शिक्षा दे सकता है। जो मनुष्य शुद्ध पवित्र नेत्रों से इसका अनुशीलन करता है जीवन के संपूर्ण भेद हस्ता मलक के समान उसके सामने खुल जाते हैं। इस के एक दिन क्या एक घड़ी भर के अनुशीलन से इतनी शिक्षा मिल सकती है कि जितनी मनुष्यों के वर्षों सिर पटकाने परभी ना मिल सके। परन्तु आवश्यकता इतनी है कि हम शुद्ध एवम् पवित्र हृदय से इसका अनुशीलन करें। जिन मनुष्यों को छिद्रान्वेषण का अधिक अभ्यास पड़ गया हो

और आगे के लिये काने का शौक ही उनके लिये यह एक उत्तम लक्ष (निशाना) है। उन्हें चाहिये कि इसपर खूब अभ्यास बढ़ायें इसके दोलास होंगे १ तो अभ्यास पूरा होजायेगा दूसरे फल भी उत्तम निकलेगा।

इस पुस्तक के लिये किसी शाला विशेष की आवश्यकता नहीं है। नहीं वहाँ इसका आना संभव है किन्तु इस के लिये एकान्त स्थान की अत्यन्त आवश्यकता है। वहीं इसके भीतरी भावोंका भेद सुलता है। इसकी रचना पर गूढ़ दृष्टि देने वाला इसके संपूर्ण भेदोंको पालेता है। इसके विषय कुछ गूढ़ और गुप्त नहीं है किन्तु इसके संपूर्ण सिद्धान्त महाशय 'चिलद्विज' के कथनांनुसार नितान्त खुले और उज्जाल रूपमें विस्तृत हैं। प्रकृति का कोई काग ऐसा नहीं कि जो छिपकर अथवा गुप्त रूप से होता हो। किन्तु इसके संपूर्ण शासन इतने विस्तृत हैं कि प्रत्येक भीतरी नेत्र रखने वाला मनुष्य उत्तमता से समझ सकता और अपने लिये फल निकाल सकता है।

हमें याद रखना चाहिये कि प्राकृत नियमों का विरोध करने वाला कहीं भी सुखी नहीं होसकता जहाँ जायगा दुःखी होगा हमारे में एक रोग आघुसा है और वह यह है कि हम प्रकृति के प्रत्येक नियम अपने स्वभाव एवं जीवन के अनुकूल पाने के सदैव उत्सुक देखे जाते हैं यह एक सहान् रोग है इस में सफलता के स्थान किसी २ समय सहती हानी भी हुई है परन्तु फिर भी संभलने का उद्योग नहीं करते । हमें उचित ही नहीं बरन् हमारा धर्म है कि हम अपने जीवन को उसी मार्ग पर चलायें जिस पर कि प्राकृत नियम चलाना चाहते हैं न कि प्राकृत नियमों को अपने कल्पना किये गये मार्ग पर । इस प्रकार का अनुप्य लक्षों ठोकरें खाने पर भी अपने मनोर्थ में सफलता प्राप्त नहीं करता । विरुद्ध इसके अपने को तदनुकूल बताने वाला नाना उत्तमफल निकालकर साफल्यको प्राप्त होजाता है ।

• हमारी बुद्धि इसके ससनक्षनेमें असमर्थ है कि प्राकृत नियमों एवं ईश्वरीय नियमोंमें क्या सम्बन्ध है परन्तु

इस में सन्देह नहीं कि प्रत्येक अवस्था में हमारे लिये इसका अनुशीलन लाभदायक है हमें योग्य है कि जो २ उत्तम शिक्षार्थ इस पुस्तक से हमको मिलें हम उन्हें सुगमता से ताकि हमारे आगे से आने वाला जगत् इससे पूर्ण लाभ उठा सके। संसार में उनका नाना स्वरूप से लिया जाता है जो कि उसपर अपने परीक्षणों (तजवों) शुभ विचारों द्वारा उपकार कर जाते हैं। अन्यथा मुसाफिर खाने के समान लक्षों आते एवम् जाते रहिते हैं कौन किसी को याद करने वाला है।

प्राकृत नियमोंका उल्लङ्घन एवं भङ्ग करने वाला न केवल अपने कार्य में ही विघ्न डाल लेता है बल्कि उसके एक २ अणु को अपना शत्रु बना लेता है। उसी लाभ पहुंचाने के स्थान संपूर्ण सृष्टि उसके विरोध करने को उद्यत हो जाती है और प्राकृत नियम अपनी शक्तियों द्वारा उस के विनाश की साजिशें एकत्रित करने लग जाते हैं। इस संग्राम में अन्त को उन्हीं का विजय होता है और विरोधी मनुष्य अपने आपका भी नाश कर लेता है।

.....

सन्नति एवं सुखकी इच्छा करने वाले मनुष्य का धर्म यही है कि वह अपने जीवन को प्राकृत नियमानुकूल बनाने का उद्योग करे। इसके नियम क्या हैं ? इसका पता उसीको लगसकता है जो कि इसका परिशीलन करता है। इसके नियम किनी एक आद्य पदार्थ में स्थित नहीं हैं किन्तु प्रत्येक स्थान में पाये जाते हैं। रात के समय बाहिर एकांत में बैठ इसका परिशीलन करनेवाला इसके नियमों की सुगमता पूर्वक समझ सकता है।

एक कपोत का बच्चे को एक २ दाना उठा कर खिलाना बन्दरों का छाती से लगाय फिरना एक फासूता का आषाड़ की धूपमें चरकी तलाश करना उसके भीतर भावों को प्रत्यक्ष कर रहा है। बयीयेका एक एक तिनका एकत्र करके अपने घोंसले के बनाने में दक्ष चित्त होना और अन्त को एक अपूर्व मकान बनाकर सफलता प्राप्त करनी इस प्रकार के दृश्य हैं जो उत्तमता से प्रकट करते हैं कि मनुष्य किसप्रकार से उद्योगी और विश्वासी होना चाहिये एवं कैसे ढङ्गों से जीवन व्यतीत

करना चाहिये । यह सब जो हम देख रहे हैं प्राकृत प्रकाश की छटाएँ हैं । जो कदाचित् अब हमारी समझ में न आये परन्तु परिशीलन के समय हम इनको उत्तमता से समझ एवं जान सकते हैं । हम अपने विज्ञान बलसे यद्यपि नाना प्रकार के आविष्कार कर सकते हैं और मानवी एवं पार्थवी जगत् में शोदभी कर सकते हैं परन्तु हमारे में इतनी शक्ति नहीं है कि हम इन नियतों में से किसी एक का परिवर्तन कर सकें । यदि एक चक्रवर्तिराज की माता अपने प्यारे बेटे को अपने स्तनों से दुग्ध पिलाती हुई उससे प्रेम करती है तो इसमें सन्देह नहीं कि प्राकृत नियमानुसूल एक गाय भी अपने स्तनों से अपने प्यारे पुत्र को दुग्ध देकर उसके शरीरगत धूलि अपनी पवित्र रसना से चाटकर अपने हृदयस्थ प्रेयसा परिचय दे सकती है ।

प्राकृत दृश्य अपने सौन्दर्य में सबसे निराले हैं उनकी तुलना और किसी से नहीं दी जा सकती । किसी भले मनुष्य का कथन है कि “जब हम अस्त

होते सूर्यकी ओर देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वर्ग के किवाड़ खोले जा रहे हैं और ईश्वरी उल्लास की राशियों पृथिवीपर प्रकाश कर रही हैं” । इस सनय का सौन्दर्य सचमुच ऐसा है कि हम उससे आनन्द ले सकें । यह हमारे नियमों एवं जीवन शासनों को उत्तमता से प्रकट करते हैं । एक बात और भी हमें याद रखनी चाहिये कि इस सौन्दर्य नय दर्पण को देखकर ही चकित न होजाना चाहिये किन्तु इस सुन्दर दर्पण में जिस आनन्दमय प्यारे का मुख दिखाई देता है उसका सौन्दर्य इतने भी लक्षों गुण अधिक है और वह परमात्मा है ।

“यन्त्र हैं वे महानात्मा एवं पवित्रहृदय जो प्राकृत नियमों की गवेषणा करके अपने जीवनोद्देश को पा लेते हैं और उसके अनुकूल अपने पवित्र जीवन का वर्द्धाव करते हुवे दूसरों की ज़लाई एवं उन्नति में अपने जीवन को अर्पण करते हैं”

“धर्म” तथा “कर्तव्य”

ॐ नमः शिवाय मनुष्य कर्तव्य कर्मों का पालन करता हुआ ही
महान् पद की प्राप्ति कर सकता है ”

“ भगवान् कृष्ण ” गीता ।

“जिसर काम से संसार का भला हो वह करना और दूसरे का छोड़ देना ही उत्तम है”
“स्वाप्ती दयानन्द”

“अपने धर्म एवं कर्तव्य का पालन करो
तुम्हारा कल्याण होगा” “जरदश्त”

जगत् में बिना मनुष्य के कोई ऐसा पक्षी
प्रशु अथवा जड़ पदार्थ नहीं देखा अथवा सुना-
गया जो कभी अपने धर्म या कर्तव्य (जीव-
नोद्देश) से च्युत होगया हो । सूर्य जिस नियमा-
नुकूल आज से एक लक्ष वर्ष पूर्व उदय एवम्
अस्त होता था उसी नियमानुसार आज उसकी
गति है । छोटी २ च्यूटी से लेकर बड़े २ हस्ति
भी अपने नियमों से च्युत नहीं हो सकते ।
प्राकृत नियमों का परिशीलन करने से विदित

हो सकता है कि संसार में किसी के शिर पर यदि कुछ बोझ रखा गया है तो वह केवल कर्त्तव्य अथवा धर्म हैं । किसी विचारशील ने अपने वृत्तान्त निष से क्या ही उत्तम कहा है कि "राष्ट्र को जब मैं सोया तो अपने जीवन की स्वप्न में शोगों विलासों से आनन्दित पाया परन्तु जब प्रातःकाल उठा तो ज्ञात हुआ कि जीवन धर्म एवं कर्त्तव्य पालन करने ही की कल है" इसपर विशेष विचार करने के लिये प्रत्येक पदार्थ की भीतरी दशा पर दृष्टि देने की आवश्यकता है हमको प्रत्येक पदार्थ के भीतर दृष्टि देकर देखना चाहिये कि किस प्रकार से प्रकृतिका एकर अणु अपने कर्त्तव्य का पालन कर रहा है । कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ इसका उल्लंघन किया गया हो जो मनुष्य अपने कर्त्तव्य कर्मोंका यथावत् पालन करता हुआ मृत्यु का आनन्द लेता उसकी सच सुच मुक्ति होजाती है जोक्ष ऐसे मनुष्यों को लेने के लिये पूर्व से ही स्वर्ग के कपाट खोले उपस्थित रहिता है । उसे दिन रात आनन्द भय प्रतीत

होता है महात्मा बुद्ध का कथन है कि “ एक कर्त्तव्य पालन करने वाले का कण्ट कष्ट नहीं होता ”

जगत् सदैव उसका अनुसरण करता है भगवान् कृष्ण का कथन है कि “ धार्मिक मनुष्य जिस मार्ग का अवलम्ब करता है उनी का अवलम्बन इतर जगत् भी करता है ” धर्म अथवा कर्त्तव्य का पालन वही मनुष्य कर सकता है जिसके कि हृदय में उसके लिये प्रेम एवं उत्साह है । उसके भीतर इसके लिये ऐसी प्रीति होती है कि वह इसको ही अपना जीवन समझ लेता है उसकी दृष्टिमें यदि कोई जीवन है तो वह केवल कर्त्तव्य परायण होना ही है । उसे इसमें आनन्द मिलता है । इसके बिना वह नृत्य को अपने लिये उत्तम समझता है । बहुत से मनुष्य किसी मित्र या अन्य परिवर्तित मनुष्य का एक थोड़ा सा काम करके यह समझ लेते हैं कि हमने अमुक पर अमुक प्रकार का उपकार किया अथवा हमने अमुक पर अहि-सान कर दिया यह उनकी अत्यन्त भूल है । उन को समझना चाहिये कि यदि एक मनुष्य भूख के

समय भोजन करता एवं प्यास के समय पानी पीता है और जाड़े अथवा शीत के समय बस्त्र पहिन लेता है तो उसने क्या अपने पर किसी प्रकारका उपकार अथवा अहिंसान कर दिया है? कभी नहीं यह उसका धर्म था उसके किये बिना वह जीवित नहीं रहि सकता है। प्यास में पानी पीना निद्रा में सो जाना भूख में भोजन करना कपड़ा फट जाने पर नवीन बनवा लेना मित्रों का सञ्चार करना बन्धुवों का एकत्रित होना यह सब जीवन यात्रा को पूर्ण करने के साधन हैं इन के बिना कोई मनुष्य आपको जीवित नहीं कहि सकता। सङ्गम के बिना मनुष्य एक पलभर नहीं व्यतीत कर सकता। पुस्तक कलन द्वात कपड़ा मित्र बन्धु कागज घोड़ा हस्ति इत्यादि सब हमारे सङ्गम में सम्मिलित हैं इनके बिना हमारा निर्वाह नहीं हो सकता अतएव हम अपने जीवन यात्रा के साधनों को यदि उत्तमता से बनाने का उद्योग करते हैं तो उन पर किसी प्रकार का उपकार नहीं किन्तु अपने कर्तव्य का पालन है जो कि

हमारे सब के लिये पृथिवी में पांव रखते ही नियत किया जाता है । यदि हम उस से च्युत होते हैं अथवा उसे किसी अन्य संचे में ढालते हैं तो हम अपनी निर्बलता का प्रमाण देते हैं । जो मनुष्य इससे भागता है अथवा जो चुराता है वह अपने मानुषी जीवन रूपी धन से दिवाला निकालता है उसका फिर विश्वास नहीं किया जायेगा ।

कर्त्तव्य एक प्रकार का ऋण है हममें से प्रत्येक मनुष्य के लिये जो कि अविश्वास और धार्मिक दिवालियापन से बचना चाहता है उसका उतारना स्वयं एक कर्त्तव्य है । अन्यथा यह असम्भव है कि एक मनुष्य अपने कर्त्तव्य का पालन न करता हुवा भी विश्वास भाजन बन सके । ऐसे मनुष्य शीघ्र ही अपना भीतरी दिवाला निकाल देते हैं ।

जगत् में विचारशील मनुष्यों के लिये कोई काम इसयोग्य है कि उसे उत्तमता से किया जाये तो वह कर्त्तव्य पालन है । जहां अन्य मनुष्यों

की गति नहीं होती कर्तव्य परायण ननुष्य वहां सुगमता से जा सकता है । जहां अन्य ननुष्योंको दुःख और कष्ट प्रतीत होता है कर्तव्य पालक आनन्द को अनुभव करता है । उस पर वहां कोई क्लेश अपना प्रभाव नहीं डाल सकता है । वास्तव में भय होता भी उसे ही है जो कर्तव्य शून्य होता है अपने धर्म में स्थित सब बलवान् होते हैं । अग्नि की एक छोटी सी ज्वाला जब तक जलती और दीप्त है तबतक शेर हाथी कोई भयानक पशु अथवा पक्षी उसके समीप नहीं आता । परन्तु जभी वह अपने धर्म का परित्याग कर देती अर्थात् प्रकाश शून्य हो जाती है शेर बाघा छोड़ चूंटियों भी पांशु देकर चलती हैं उसका नाम उस समय अग्नि या ज्वाला नहीं रहिता किन्तु उसका नाम धूलि अथवा राख से बदल जाता है । इसी प्रकार जब तक हम अपने धर्म एवं कर्तव्य पालनमें तत्पर हैं तबतक संसार का कोई क्लेश हमको दुःखी नहीं कर सकता और

जब हम कर्त्तव्य पालन से विमुख हुवे छोटे से छोटा काम भी आकर दवा सकता है ।

कर्त्तव्य पालन एक प्राकृत नियम है अतएव इसका पालन न करना नानों प्राकृत नियमों का विरोध करना है । हम पीछे दिखा आये हैं कि प्राकृत नियमों के विरोधी का नाश करने की प्रकृति की संपूर्ण शक्तियाँ उद्यत हो जाती हैं । उसका एकर अणु उसका विरोधी हो जाता है महाशय "हैनरी" का कथन है कि "संसार कुछ करने एवं कर दिखाने का स्थान है" यद्यपि इससे विस्फुट शब्दों में यह प्रतीत नहीं हुवा कि 'कर' कर दिखाने का स्थान है । परंतु हम अपने विचारानुसार कह सकते हैं कि "संसार केवल धर्म एवं कर्त्तव्य पालन करने और कर दिखाने का स्थान है" । जिस प्रकार प्राकृत शासन के वर्त्तव में किसी समय और अवस्था विशेष की आवश्यकता नहीं होती इसी प्रकार कर्त्तव्य पालन के लिये भी किसी समय और अवस्था विशेष की कोई आवश्यकता नहीं है किंतु कर्त्तव्य पालन हमारा

स्वभाविक धर्म है जिस प्रकार भूख पियास आदि हैं। हम जब कभी भी किसी स्वभाविक नियम को तोड़ने की इच्छा करते हैं तो हम को कष्ट होता है उसी प्रकार कर्त्तव्य पालन रूपी नियम तोड़ने वाला भी सुखी नहीं रहि सकता। ईश्वर ने हम को इसलिये मानुषी जीवन से सुसज्जित नहीं किया कि हम दिन रात शुभशुभ संस्कारों में डूबे रहें किंतु हमारे लिये कुछ काम भी नियत किया है अतएव हमें उचित है कि हम उसको पूर्ण करने का उद्योग सदैव करते रहें।

जगत् एक नाटक के सनान है हम सब इस नाटक के कार्य करता अथवा पात्र हैं अतएव हमें योग्य है कि जो २ काम हमारे लिये नियत किया गया है हम उसे सावधानी से करें इसका फल उत्तम होगा इससे आत्मा को शान्ति होगी।

हम सबको निश्चय कर लेना चाहिये कि हम सब एक ही मानवी सभा के सभासद हैं और एक ही शासन के पालन के लिये उत्पन्न किये गये हैं यह बात दूसरी है कि हम अपनी सुगमता के लिये

उसके कुछ विभाग नियत करलेवें परन्तु वास्तव में वह शासन एक है । और वह यह है कि हमारी सत्ता दूसरों के लिये हो । स्वामी दयानन्दजी ने क्या उत्तम कहा है कि “ प्रत्येक को अपनी ही उत्थिति में संतुष्ट न रहिना चाहिये किन्तु सबकी उत्थिति में अपनी उत्थिति समझनी चाहिये ” यह अक्षर कैसे पवित्र हाथों से लिखेगये हैं वास्तव में उपरोक्त स्वामी दयानन्दका मन समझना चाहिये किन्तु इसे प्राकृत नियम समझना चाहिये प्रकृति का शासन यही है जो कि ऊपर लिखा गया । इसीका दूसरा नाम सृष्टि नियम है जो मनुष्य इस का पालन नहीं करसकता अथवा करना चाहता उसे उचित है कि वह मानुषी सभासदी से प्रथक् होजाये ।

हम दुःखी हैं परन्तु यह दुःख कहीं से भाग कर नहीं चिपट गया किन्तु हमारे अपने हाथ की खेती है । हमारी दशा उन काठकी पुतलियों की सी है जो मदारी के हाथ में होती हुई नाना प्रकार नाच नाचती है मदारी ने उसकी एक ओर

को तारदवाई और वह उसी प्रकार नाचनेलगीं
जन्हें किसी प्रकार का खेद नहीं होता लक्षों वर्ष
उसी अवस्था में सन्तान पर सन्तान नचाती जाती
है । परन्तु हमारे में और उन पुतलियों में कुछ
भेद है और वह यह है कि उनका मदारी एक होता
है और हमारे मदारी नाना हैं और वे हमारी
भीतरी "वास्नायें" हैं। ज्यू २ हम इनकी गुलामी
में अधिक दम भरते हैं त्यू २ इनकी सवारी हमारे
पर अधिक होती जाती है । इस प्रकार के कुसं-
स्कार हमारे सिरका मुकट हो रहे हैं । इनसे जब
तक हमारा मुक्ति नहीं होती हम अपने देश एवं
जातिके लिये क्या अपने लिये भी कुछ नहीं कर
सकते और इनसे मुक्त होनेका केवल एक उपाय
है और वह यह कि हम कर्त्तव्य कर्मों की धुन में
लगे रहें । जो मनुष्य कर्त्तव्य कर्मों में तत्पर हो जाता
है उसे जगत् की वास्नायें कभी नहीं सता सकतीं
हमारा काम यही है कि हम उन कामों की गवे-
षणा में लगे रहें जिनका करना कि हमारा कर्त्तव्य
है । सब जगत् सुख के लिये जीता है और उसीकी

धुन में सग्न हैं परन्तु इसके बतानेवाले बहुत कम हैं कि वह कहाँ है? महात्मा सुकरात ने इसका क्या ही उत्तम उत्तर दिया है कि “वह कर्त्तव्य पालन में है”

हमारे में बहुत से ऐसे मनुष्य भी हैं जो अपनी योग्यता अयोग्यता पर विचार करते ही अपने जीवन का बहुतसा भाग व्यर्थ खोलेते हैं। “हम योग्य नहीं हमारी बात को कौन सुनेगा हम साधारण हैं अतः एव लोग हमारी बातों को न मानेंगे” इत्यादि बहुत से संस्कार हैं जिनसे कि वे और हम व्यर्थ अपने आपको सताते और हेशदेते रहिते हैं। क्या कोई सेवक अपने स्वामी की आज्ञा से लगाहुवा किसी कार्य के न होने पर कहिसकता है कि मेरा समय व्यर्थ गया। कदापि नहीं उस का धर्म यह है कि अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे न कि ननुनच करे स्वामी स्वयं उसकी योग्यता से परिचित है वह जानता है कि कौनसे काम को यह उत्तमता से कर सकेगा?। क्या एक च्यूटी अपने आपको हस्तिके समान योग्य न मानकर अपने लिये अपना कार्य करने से रुकसकती है? क्या मधु

जब हमारे समान कलायन्त्र से रुधु बनाने की योग्यता एवं शक्ति न रखने से अपनी स्वभाविक क्रिया द्वारा थोड़ीसी पगन्तु हम सब से उत्तम मधु एकत्रितके स्थान चुपचाप बैठसकती है। सब कथन मात्र प्रत्येक शक्ति अपनी वर्तमान दशा के अनुसार अपना अपना काम कर रही है : हमें इन क्रमेष्टों में न पड़ना चाहिये हमारा समय सामान्य समय नहीं है कि बातों में खोदें अन्यथा भोजन में जी कमी की संभावना है। परमात्मा ने इस जगत् रूप नाटक के एक दृश्य हमको भी दिया है वह उत्तमता से जानता है कि हम किस २ कामकी योग्यता रखते हैं और क्या २ काम करसकते हैं। हमारा धर्म यही है कि हम इन वहानोंको छोड़ अपने नाटक को पूर्ण करें। हमें इस चलक्रम में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं कि हमारे काम का फल क्या है अथवा क्या होगा—किसी की दृष्टि में मान् होगा या नहीं। प्रत्युत उत्तम काम की उत्तम जानकर उत्तमता से ही करते जाना हमारा धर्म है। दुकानदार का यह काम है कि वह

अपनी दुकान को प्रत्येक वस्तु से सुसज्जित रखे चाहे कोई वस्तु ले या नले यदि आज किसी गृह वस्तुके ग्राहक नहीं आये तो यह नहीं कि कल उस वस्तुको निकालकर सजाना ही बन्द करदे घ्याजाने आज ही उसका कोई ग्राहक मिलजावे उसका कर्त्तव्य यही है कि वह प्रत्येक वस्तुको निकालकर सजाये न कि एक दिन ग्राहकों के न आनेपर ताला लगा चुप चाप बैठजाये । भगवान् कृष्णका कथन है कि “ अपने कर्त्तव्य कर्मों का पालन करना औरों के पालन से उत्तम है अपने कर्त्तव्य पालन में अपने जीवन की आहुती देदेना उस से भी उत्तम फल लाता है ” जो मनुष्य कर्त्तव्य को दुःखदायी जान त्यागदेता है यह अपने लिये स्वयं दुःखदायी बनने का उद्योग करता है हमारे कर्त्तव्य एवं धर्मका सम्बन्ध हमारी वाणी से नहीं किन्तु बुद्धि हृदय और हमारे आदर्श से है । कर्त्तव्य एवं धर्म का पालन करनेवाला मृत्यु में भी आनन्द को अनुभव करता है उसे घर और वन दोनों सजान होते हैं वह जीता भी जीता और मरा भी

जीता एवं धर्मच्युत लोक परलोक दोनों में दुःखी है जीताभी मरा मरा भी नरा वह जीवन पवित्र है जो कर्त्तव्य परायण होता हुआ अपनी यात्रा को पूर्ण करके गया है उसने प्राकृत नियमों को अपना मित्र बना लिया उससे हँसता खेलता अठ-खेलियाँ लेता आनन्द पूर्वक स्वर्गका मार्ग लेता है ।

‘ आत्मिक विषयक हमारा कर्त्तव्य ’

“ आत्मिक विचारों से शून्य ननुष्य लकड़ीका पुतला है ” “ उपनिषत् ”

हम इस विषय को दो भागों में विभक्त करते हैं १ आत्मिक २ शारीरिक जिस प्रकार शरीरकी रक्षा के लिये नाना साधनों की आवश्यकता है उसी प्रकार आत्मिक रक्षाके लिये अनेक साधनों की आवश्यकता नहीं होती। किन्तु आत्मिक रक्षाके लिये केवल एक साधन की आवश्यकता है ।

और वह सद्गति है चाहे उक्तम पुस्तकों की हो अथवा भले ननुष्यों की दोनों का फल एक आत्मिक रक्षा एवं उन्नति के साधन बतलाना है

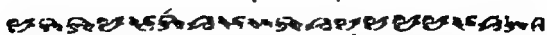

संसार में वही मनुष्य जीसकता है जोकि त्रिहृत् सामग्री को यातो अपने अनुकूल बनालेवे अथवा अपने लिये लाभदायक सामग्री स्वयं एकत्रितकर लेवे । जगत् का प्रत्येक पदार्थ क्षण परिणामी माना जात है और यह सत्य है इसमें संदेह का स्थान नहीं जोकल था वह आज उस अवस्था में नहीं जो आज वर्तमान है कल वही भूतका नाम पायेगा और उसकी अवस्था में हम परिवर्तन पायेंगे । कल जिस मित्रसे हम जिस अवस्था में प्रेतालाप कर रहे थे आज उस अवस्था में नहीं कर सकते क्योंकि वे क्षण ही जाते रहे उन का हमारे हाथों में आजाना अब हमारे आधीन नहीं रहा । हम स्वयं जो कल थे आज नहीं हैं नहीं कल होंगे । यह बात दूसरी है कि हमें तत्काल इन घटनाओं की प्रतीति न हो परन्तु यह सत्य है क्या आप कहि सकते हैं कि जिन संस्कारों को लेकर आप कल सोये थे वे आज उही अवस्था में विद्यमान हैं ! नहीं क्योंकि उन में अज्ञात एवं सूक्ष्म तथा परिवर्तन है यह प्राकृत

नियम है इस को तोड़ने का किसी को सामर्थ्य नहीं है। हमारे जीवन का परिवर्तन भी इसी प्रकार का है जिसकी कि प्रतीति प्रायः कम होती है। अतः एव हमें उचित है कि हम सदैव किसी एक समय एकान्तमें बैठ अपने आप से पूछा करें अथवा योंकि विचार किया करें कि आज हममें कितना परिवर्तन हुआ और हम उच्च कोटि की ओर गये अथवा नीच कोटि की ओर झुके। एक पाश्चात्य विद्वान् का कथन है कि “हमारा जीवन एक प्रकारका खेल है” अतः एव जीवनरूपी खेल के खेलते समय प्रति दिन देखते रहिना चाहिये कि आज क्या जीता और क्या हारा और हमारे गुण कर्म एवं स्वभाव में कितना परिवर्तन हुआ। हम परमात्मा के लक्ष्यपरये अथवा और दूर हो गये किसी विद्वान् का कथन है कि “यदि तुम प्रसन्न रहिना चाहते हो तो अपने इष्ट मित्रों के गुण चरित्रों एवं गुणों पर विशेष विचार करते रहा करो” इससे हमें शुभ गुणों की प्राप्ति का अवसर मिलता रहेगा हम अपने अग्रको भी वैसे ही

बना लेंगे विरुद्ध इसके जो लोग अपने मित्रों के उत्तम गुणों पर विचार न करके उनके छोटे २ अपगुणों काही ध्यान बांधे रखते हैं वे न केवल अपने आपको वैसाही बना लेते हैं प्रत्युत उससे भी नीचे गिर जाते हैं । क्योंकि उन्होंने अपने संस्कारों को दूसरी ओर जाने का अवसर ही नहीं दिया ।

संसार में ऐसे मनुष्य बहुत कम हैं जो कि दूसरे के अप गुणों को छोड़ गुणों पर ही दृष्टि देने वाले हों । या दूसरे के अपगुणों पर दृष्टि देने से पूर्व कुल अपने आपकाभी विचार करने वाले हों । खु संस्कार हमारे जीवन की नींव को न केवल स्वच्छ एवं परिपक्व करने वाले हैं किन्तु उसे सर्वाङ्ग पूर्ण जीवन बनाने वाले हैं । इसी प्रकार कुसंस्कार न केवल जीवन की नींवको खोखलाही करते हैं प्रत्युत उसका समूलोच्छेद करके छोड़ते हैं । जब एक सामान्य रूप से संस्कार विगड़ता है तो वहां फिर समाप्ति नहीं हो जाती किन्तु मकड़ी के अण्डे के समान एक पर एक नये से नया आ

घुसता है। अतः एव हमें चिन्तित है कि हम अपनी आत्मिक रक्षा के लिये सदैव कुसंस्कारों से बचते रहें। और अपनी सदाचारिक अवस्था को रूँभाते जोकि हमारे नान्य प्राचीनों की निधि थी।

प्रत्येक मनुष्य के लिये उसके पुरुषाओं की छोड़ी हुई दायदसे उत्तम और कोई वस्तु नहीं होती। यद्यपि जगत् में और भी ऐसे पदार्थ हैं जिनसे कि मनुष्य की चाल ढाल में उन्नति एवं परिवर्तन विशेष हो सकता अथवा किटा जा सकता है। परन्तु उसके लिये वाह्य सहायता की आवश्यकता अवश्य होती है विरुद्ध इसके अपने पुरुषाओं के गन्तानार्थ छोड़े गये संस्कार इतनी शक्ति रखते हैं कि उनके लिये किसी वाह्य साहाय की आवश्यकता नहीं होती किन्तु वे स्वयं ही सन्तान की नस जाड़ी में प्रवेश करते रहिते हैं। तिसपर पुरुष भी वे कि जिनके सदाचार की धाक पृथिवी के निचले भाग तक पहुँच चुकी हो जिनका सत्य भाषण दूसरों का दृष्टांत बन गया हो जिनकी सूक्ष्म दृष्टि प्रकृतिके अणु २ की नहीं किन्तु परमाणु

*****

तरु की खबर रखती हो। ऐसी जाति के लिये चरित है कि वह अपने आदर्श के लिये अपनी दायदकी सुधले एवं उसे फिरो जल सिञ्चनकरे।

आत्मिक जीवन स्वयं एक जीवन है । जो मनुष्य इसकी यथावत् रक्षा नहीं करता वह शेष दोनों (सामाजिक और शारीरिक) जीवनों से हाथ धो लेता है । क्योंकि यही शेष दोनों जीवनों का मूल है । यदि वे फल हैं तो यह उनकी पवित्र बेल है यदि वे प्रकाश हैं तो यह अपनी अवस्था में सूर्य है अतः एव उसकी रक्षा मानों इन दोनोंकी रक्षा करना है । इसका एकमात्र साधन यह है कि हम नैक सज्जनों की संगति से लाभ उठावें ।

अथवा उन पुस्तकों का अनुशीलन करें जोकि हमारी आत्मिक व्यवस्था करने में विशेष सहायता देने वाली हों। जैसे कि उपनिषदें यह शब्द एक उपलक्षण मात्र है। इस प्रकारकी पुस्तकें कही भी किसी भी भाषा में क्यों न हो लाभ वही है एक रत्न सोने की डबिया में हो अथवा पीतल की में मूल्य और गुणों में कुछ परिवर्तन नहीं

होता । आइम्बर में तो कंदाचित् कुछ कभी आ जाये परन्तु विचार शील महात्मा इसकी इतनी परवाह नहीं करते ।

इसका दूसरा भाग शारीरिक रक्षा है

शारीरिक रक्षा से हमारा अभिप्राय नीरोगता है। सबसे पूर्व हमें यह देखना चाहिये अथवा उस मनुष्य की तलाश करनी चाहिये जो कि रोग रहित हो तो हमें पता लग जाये कि नीरोगता इस वस्तु अथवा अवस्था का नाम है । हमारे देश में कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो कि अपने आपको रोगी कहिता हो और नीरोगी भी कोई दिखाई नहीं देता किसी से पूछो उत्तर मिलेगा मैं बीसे तो नितान्त नीरोग हूँ केवल कभीरू वासीर की शकायत हो जाती है। दूसरा कहिता है केवल ज़रा सिर दर्द सी हो जाती है अन्यथा कोई रोग विशेष नहीं है इत्यादि । इनके सामने शर पीड़ा और वासीर आदि कोई रोग विशेष नहीं है। अस्तु । इस प्रकार के संस्कार यद्यपि हृदय को थोड़ी देर के लिये

तो ढारस देसकते हैं परन्तु शारीरिक व्यवस्था पर किसी प्रकार का प्रभाव विशेष नहीं डाल सकते।

हम लोग एक प्रकार की ही आपत्तियों से नहीं घिरे हुवे किन्तु चारों ओर से इनका घेरा है जिधर जाओ दुःख और ल्केश ही अनुभूत होता है। घरों की दशापर दृष्टि दो, स्कूलों कालि जो पर ध्यान दो भाव प्रत्येक स्थान में हम आपत्तियों में घिरे ही दृष्टि आते हैं। यह सब आपत्तियें एवं ल्केश परमात्मा की अथवा प्राकृत नियमों की ओर से ही भेजी नहीं गयी किन्तु इनमें से आधी से अधिक हमारी अपनी उत्पन्न की गयी हैं अर्थात् हमारे हाथों से ही उन की उत्पत्ति है। या यूँ समझना चाहिये कि हमारी भूलों का फल रूप हैं जोकि प्राकृत नियमों के अनुसार उचित ही था। एक अमरीकन विद्वान् का कथन है कि “जितने अपने हाथों से नाश हुवे और होते हैं उतने शत्रुओं की सेना सांसारिक रोगों से नहीं,, इस पर भी विचित्रता यह है कि इस विनाश का कारण भी कुछ मन्द दृष्टि से नहीं देखा जाता किन्तु पहिले

लाया है । इसका उपाय विना इसके और कुछ नहीं कि शिक्षा प्रणाली को ठीक किया जावे । यद्यों की प्रथम से ही उन पुस्तकों पत्रों मनुष्यों से रक्षा की जावे कि जिनका संगति से इस प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होते हों । हम जगत् में ऐसे ही विना किसी सामग्री के आते हैं कि दूसरों के अनुकरण का अभ्यास पूर्ण रूप से हमारे अन्दर घुस जाता है । अत एव सन्तान इसके आधीन है कि उसकी सर्व प्रकार से रक्षा की जावे ताकि वह अपने सम्बन्ध में प्रत्येक प्रकार से रन्ही प्रभावों का ग्रहण करे जोकि उसके आगामि जीवन के लिये लाभदायक है । हम इस बात का विचार करते हैं कि अभी बच्चा है क्या सीखेगा परन्तु बालक का हृदय फोटो के शीशे के समान होता है जिसमें कि दूसरे का चित्र झटपट एक क्षणभंग में खिंच जाता है । बालक की अपनी वास्तविक अवस्था का इतना सौन्दर्य प्रिय नहीं होता जितना अनुकरण प्रिय होता है वह जरा जरा सी दृष्टियों का ध्यान करता है क्योंकि उन्हें उठने स्थान करना होता है । अत एव

उचितही नहीं किन्तु धर्म है कि उनकी रक्षा की जाये। शिक्षाका प्रबन्ध संसम कियाजाये सामयिक शिक्षा के साथ २ आत्मिक और शारीरिक शिक्षा पूर्ण रूप से दीजाये इससे न केवल यह युवावस्था को ही सम्भाल लेगा मृत्युत सामाजिक जीवनकी यात्रा करने को भी योग्य होजायेगा क्योंकि उस का हृदय आत्मिक शिक्षा से भरपूर होगा।

हमें याद रखना चाहिये कि वीर्य्य एकरत्न है जो कि माता पिता की ओर से हस्को दायद में मिला है जो मनुष्य इसके साथ उतना प्रेम न करेगा जितना कि वह अपने साथ करता है जीता नहीं रहि सकता। जो मनुष्य प्राकृत नियमों के विरुद्ध उसके विध्वन्स करने की चेष्टा करेता है प्राकृत नियम न केवल उसका विरोध ही करते हैं किन्तु अपनी संपूर्ण शक्ति रूप सेना से उस पर आक्रमण कर देते हैं और उसके टुकड़े २ करके छोड़ते हैं उसकी संपूर्ण अवस्था आनन्द प्रसन्नता आदि का साथ ही अन्त्येष्टि कर्म कर देते हैं।

स्वास्थ्य अथवा नीरोगता कि जिसका विवेचन

हम जो कुछ खाते पीते पहिनते हैं उनका प्रभाव केवल हमारे शरीर पर ही समाप्त नहीं होजाता किन्तु उसका एक विशेष भाग हमारे संस्कारोंके पालनमें नियत होता है। अथवा इसप्रकार समझिये कि हमारे संस्कारोंकी सन्नतितो शिक्षा और सङ्कति से होती है परन्तु उनका पोषण इनही पद्यों पर निर्भर है जिनका कि ऊपर विवर्ण हुआ है। हमें किस प्रकार के भोजन काने चाहिये ? वस्त्र कैसे हों इन बातों पर विचार अथवा अधिक विवेचन हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास समय बहुत थोड़ा है अतएव इनका उत्तर हम जर्मन् के एक प्रसिद्ध वैद्य 'कोहनी' के कुछ थोड़ेसे शब्दोंमें ही लिख देते हैं वदयह कि 'प्राकृत अर्थात् अत्यन्त सादे भोजन हैं जो कि जीवन शक्तियोंको पुष्ट करने वाले हैं और अपनी वास्तविक दशा में हमारी रुचि अपनी ओर खींच सकते हैं'' हमें रुदैव एकाकी सोना चाहिये और प्रत्येक समय उत्तम संस्कारों के एकीकृत काने में उद्यत रहना चाहिये अकेला सोने में कितने लाभ हैं इनको वह मनुष्य सुगमता

सै जान सकता है जिसने कि इस के अभ्यास से लाभ उठाया है । दूसरे उत्तम संस्कारों का अभ्यास हमारे जीवन में उन घटनाओं को नहीं आने देता जो कि हमारे विनाश का हेतु भूत है ।

“पितृ विषयक हमारा कर्त्तव्य”

“आचार्य ब्रह्म की मूर्ति है पिता प्रजापति की माता पृथिवी की मूर्ति है और भ्राता अपने आत्मा की” “भगवान् मनु” जी ।

“जिसने अपने माता एवं पिता की आज्ञा का यथावत् पालन नहीं किया उसका वह जगत् में न आता” ‘श्री रासचंद्र जी’

“जितना माता से संतान पर उपदेश और उपकार होता है उतना अन्य किसी से नहीं” ‘स्वामी दयानन्द जी’

हमारा दूसरा कर्त्तव्य हमारे अपने प्यारे माता पिता के विषय में है । जिनकी दयासे कि हम अपनी वास्तिक अवस्था को पाकर संसार के पदार्थों से लाभ उठाते एवं परम पदार्थ मुक्ति

के अधिकारी बनते हैं। वास्तव में उतनी शिक्षा हमको आचार्यसे नहीं मिलती जितनी कि अपने प्यारे पिता से संभव ही नहीं किन्तु मिलती है। परन्तु जितनी और जिसप्रकारकी शिक्षा हमको अपनी प्रिय पूज्य माता से मिलती है उतनी और उस प्रकार की शिक्षा देने को किसी का भी अधिकार नहीं अथवा यं कि किसीका सामर्थ्य ही नहीं कि देसके। हमारे जीवन रूपी कल के जितने पुरजों उस के पास होते हैं और किसी के पास नहीं होते। उस के अपने आधीन है कि वह हमें क्या और कैसा बनाना चाहती है ?। हम विषयान्तर में आगये हैं जिसका पूरा करना हमारे इस थोड़े से समय के बाहिर है। हमारा विचार यह है कि माता पिता का ऋण हमारे पर इतना है कि हम इस जन्ममें दे नहीं सकते। जो मनुष्य अपने आपको किसी उत्तम मार्ग में ले जाना चाहता है उसका पहिला काम यह है कि माता पिता और आचार्यकी आज्ञाका पालन करे। इस से उत्तम मनुष्यों की आज्ञा के भङ्ग

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

करने का अभ्यास न पड़ेगा परन्तु इस से यह स
सम्पन्न लेना चाहिये कि इस अभ्यास को पूर्ण
करके अब हमारा और कुछ काम नहीं रहा किन्तु
उसके पश्चात् अपनी अर्धात् अपने विवेक की
आज्ञा के पालन का अभ्यास ढालना चाहिये।
और यह शिक्षा हमारे जीवन में पूर्णतया चली
जाती है। हमारी बुद्धियों को तत्त्व दर्शक एवं
सूक्ष्म बनाना हमारे आचार्य के आधीन होता
है परन्तु हमारे पर वे किसी प्रकारका शासन नहीं
कर सकते हैं। हमारे आत्मा का यथा रुचि बना
लेना हमारी माता के आधीन होता है। वह
मनुष्य कैसा अभाग्य है जो कि अपने मातापिता के
प्रेम से लाभ नहीं उठा सकता, वह मनुष्य इस
से भी नीच है जिसने अपने नेत्रों के सासन उन
को दुःखी देख स्वयम् सुखी होने की चेष्टा करता
है। माता एवं पिता के समान जगत् में रूजान
अथवा बन्धुका मिलना कठिन ही नहीं किन्तु अस-
म्भव है। पुत्र खेलता एवं धूलि से लिप्त घर
जाता है माता देखकर प्रसन्न हो जाती है उस

सकता है तो निश्चय जगन्निघ्रे कि ऊपर से मनुष्य प्रतीत होता हो परन्तु हमें उसके मनुष्य होने में सन्देह है। सँसार के सँपूर्ण मित्र अभिन्न हो सकते हैं भाई भाई का शत्रु हो सकता है परन्तु आज तक कहीं नाता अपने पुत्र की शत्रु हो ऐसा दृष्टान्त नहीं मिलेगा। यदि कहीं मिला है तो वह दृष्टान्त दृष्टान्त ही रहा है और रहेगा। बड़े बड़े अपराधों को क्षमा करके पुत्र का दस्तिष्क चूमना केवल इसी के हिस्से में आया है। पुत्र कितना भी दुराचारी हो चोर हो जार हो परन्तु माता को दृष्टि में वही पुत्र है जो कि उत्पत्ति समय में था। पुत्र ने हत्या की है उसे प्रायं दण्ड की आज्ञा है लोग उसे घृणा से देख रहे हैं निंदा कर रहे हैं पुत्र फांसी पर लटकाया जा रहा है परन्तु माता है कि बराबर शिर चूम रही है और अन्त तक उसे निर्दोष सिद्ध कर रही है। इस प्रकार के माता के उपकार सँतान कभी नहीं भूल सकती। यदि वह इतनी हंतभाग्य है तो उसे प्राकृत नियमानुसार सन्तान कहिनाही पाप है।

जंगत् में यदि कोई सत्कार का पात्र है तो उसमें सबसे पहिला नाम माता का है उस मनुष्यसे उस भाग्यवान् कौन है जिसके माता पिता जीते हों? जिसे इस अवस्था में भी रात्रि को घर उन्हें देखने का अवसर मिलता हो जिसे अपनी जीवन यात्रा में उन से सम्मति लेनेका सौभाग्य हुआ हो

उसका जीवन धन्य है उसे अपने आपको अहो भाग्य समझना चाहिये । माता पिता की विद्यमानता पुत्र के लिये फिरभी वैसी ही आनन्द वर्धक है जैसी कि बाल्यावस्था में थी । माता की नाड़ी में जितना प्रेम ईश्वर ने रक्खा है उतना किसी में नहीं माता का जीवन प्रेमका पुतला है । माता! तू धन्य है तेरी दया और कृपा से हम संसार में इस अवस्था का अनुभव कर रहे हैं तू हमारी प्रकृति है सचमुच जैसे कारण विना कार्यकी उत्पत्ति नहीं वैसे ही तेरे विना हमारा जीवन व्यर्थ है तू सब के लिये पूज्य है जो सन्तान सच्चे हृदय से तेरी उपासना करेगी उसे संसार में कोई कभी न सता सकेगा तू पृथिवी है साक्षात् देवी है तेरे उपा-

संक की कष्टकां मिलना कठिन है तेरा सत्कार ही मेरे लिये कल्याणकारक है तेरा आशीर्वाद हार्दिक आशीर्वाद है ।

देश विषयक हमारा कर्तव्य

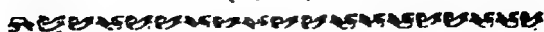
समस्त ससमय देशसे हमारा अभिप्राय उस स्थान से नहीं है जहां कि हमारा निवास अथवा स्थिति है प्रत्युत देश से हमारा भाव उस पवित्र भूमि से है उस दयालु माता से है कि जिन के गर्भ में हमारे पुत्रपौत्रों की अस्थिर्ये उनके नान निवास-स्थान हैं जिसके स्तनोंसे हमने और हमारे बृद्धों ने मरण पर्यन्त दुग्ध पान किया है वह वास्तव में प्रत्येक मनुष्य के लिये अपनी माता के समान है । उसका सदाचारिक धर्म है कि वह जब तक जीता है जब तक उसके शरीर में श्वालों की गता गति है अपनी इस प्रिया माता के आदर स्तुकार में कमी न आने दें । किसी विद्वान् का कथन है कि “ अपनी मातृ भूमि से तुनको उतना प्रस नहीं होना चाहिये जितना कि तुम्हारा अपने

आपसे है प्रत्युत अधिक” जिस मनुष्य का प्रवित्र हृदय अपने देश की उच्च संस्कारों लुपी सम्मति से मालामाल हो गया है वह निस्तन्देह दूसरों की अपेक्षा अधिक आनन्दित और स्वतंत्र है। ऐसे मनुष्य कहीं भी क्यों न हों आनन्द और प्रसन्नता का ही अनुभव करते हैं।

जिस प्रकार हम अपनी माता से उत्पन्न होते दुग्ध पीते एवं उसकी गोद में आनन्द लेते हैं वही दशा हमारी मातृ भूमि मयी जननी की है अत एव उससे अधिक और कौन पापी होगा जो इसके सत्कार नान एवं उन्नत करने में अपने प्रवित्र जीवन को सकल न करे। बंदीकां सामना करने से सत्कार और नेकी एवं सच्चाई का विरोध करने से विनाश होता है यह प्राकृत नियम है इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता जिस प्रकार वास्तविक माता का आदर सत्कार एवं सेवा हमारे धर्ममें प्रविष्ट किया है उसी प्रकार अपनी मातृ भूमिकी सेवा आदिका भार हमारे शिरों गर्दनो और हृदयों पर धरा गया है। जिस

श्री भूमि में किसी का जन्म हो और जल वायु का भक्षण करा ही उसी पवित्र भूमि की रक्त उसके भीतर निवास करती है अतः एव उसका धर्म होता है कि वह अपने जीवन को स्थिर रखने के लिये उसके मान सत्कार एवं उन्नति मय संस्कार उसके हृदय में संगठित हों। हमें यह न समझना चाहिये कि हमारे जीवन उन्नति मान सत्कार एवं रक्षा आदि का हमारी मातृ भूमि से कुछ सम्बन्ध ही नहीं ऐसा समझ लेना न केवल भूल है वरन् दुर्भाग्य और मृत्यु का चिन्ह है प्रत्युत हमारा जीवन देश स्थितिपर है हमारा मान सत्कार देश के मान सत्कार के साथ अभेद रूप से है। हमारी उन्नति देशकी उन्नति से भिन्न नहीं यदि कोई भिन्न देखता अथवा मानता है तो वह सचमुच भीतरी नेत्रों से नितान्त अन्धा और शून्य है वरन् अपनी सत्तासे भी परिवर्तित नहीं है। हमारी रक्षा का हमारे देश के साथ ऐसा ही सम्बन्ध है जैसा कि शरीर का प्राण वायु से है। कोई मनुष्य देश को निर्धन करके स्वयं

धनवान् नहीं बन सकता है । यदि कोई होना
 चाहता है तो सच मुच देश द्रोही और हत्यारा
 है । हमारा हमारे प्यारे देश से वही सम्बन्ध
 भ्रमझना चाहिये जो कि हमारे शरीर का सम्बन्ध
 हमारे ही नाना अङ्गों से है क्या कोई शरीराव
 यव शरीर का विध्वंस करके अपनी रूता को
 स्थिर करसकता है । क्या शरीर विध्वंसके साथ
 ही उस अवयव का विध्वंस न होगा ! अघश्य
 होगा इस प्राकृत नियम को तोड़ने वाला पृथिवी
 श्रम में कोई नहीं जान देवता भी इसके तोड़ने
 में असमर्थ हैं । देश की संपूर्ण सामग्री उस मकान
 का सादृश्य रखती है जिसके गिरने बननेका भार
 उसकी अपनी नींव पर होता है यदि उस स्थान
 की नींव उत्तम और स्वच्छ है उसमें उत्तम स्वच्छ
 एवं पक्की ईंटें लगाई गयी हैं तो निसन्देह वह
 मकान चिर स्थायी है अन्यथा उसे उसी में से
 गन्दी मट्टी निकलकर उसका विध्वंस करदेगी ।
 उसके कोने २ में से दीमक निकल कर उसकी
 सामग्री को चाटलेगी । इसी प्रकार देशकी नींव

में यदि उत्तम मनुष्यों का सञ्चार है देशकी
 उन्नति में यदि उत्तम एवं स्वच्छ बुद्धिमें विचार
 में प्रवृत्त हैं तो उसकी उन्नति में किसी को भी
 सन्देह नहीं हो सकता अन्यथा उसके मध्य में ही
 प्रचुर दीप्तक उत्पन्न हो सकती है । यदि शरीर
 के अवयव सुन्दर है तो शरीर के सौन्दर्य में क्या
 सन्देह है ! यदि शरीर के अवयव उन्नत एवं
 दृढ हैं तो शरीर की दृढता में सब सहिमत हैं ।
 हमारा देश कभी २ स्वर्ण भूमि के नाम से
 पुकारा जाता था जिसको कि आज यदि हम
 चनाभूमि कहें तो भी मूल मानी जायेगी क्यों
 कि वेभी बहुतायत से उत्पन्न नहीं होते । इस
 समय देशको छोड़ हमारी अपनी दशा अकथनीय
 है । हमें अपने लिये कोई मार्ग प्रतीत नहीं होता
 कि जिसपर चलकर हम सुगमतासे जीवन व्यतीत
 कर सकें । हमारी दशा इस समय उस युवक
 कीसी है कि जिसके हृदय में उमङ्गों का तो
 नितान्त अधिक संचार हो । आत्मिक अवस्था
 उतनी ही क्षीण हो कि जितना वह उन्नत

सँचार है। परन्तु वास्तव में यह आत्मिक निर्वलता सुकरात के कथनानुसार “प्रतीति मात्र” ही है परमात्मा ने जितनी शक्तियों का सञ्चार हमारे हृदय में किया है उतना शरीर में नहीं। मनुष्य का हृदय उसके सँस्कार वह बलवान् हैं कि कभी उनके उच्छलन (उपाल-जोश) को वह स्वयं सहन नहीं कर सकता। इन देखते हैं एक मनुष्य अत्यन्त प्रसन्नता से खड़ा है आनन्द मय वार्त्तालाप हो रहा है सहसा घर से तार आया है उसमें लिखा है कि ‘तुम्हारा बेटा मर गया,, अब उसके भीतर की कल घूम गयी है अब न तो उसमें वह आनन्द है जो एक घड़ी पूर्व था न प्रसन्नता है न जोश है सब काफूर हैं। इसी प्रकार चिन्तातुर मनुष्य को यदि कोई हर्ष जनक समाचार सुना दिया जावे तो उसका सुख खिल जायेगा उसके भीतर की कलें जो कि सबकी सब चिन्तारूपी खेलनमें घूम रही थी अब वे प्रसन्नताकी ओर झुक गयी हैं। हमारे शरीरों का निर्वल एवम् वलिष्ट बनावलेना हमारी शक्तियों के आधीन है और हार्दिक कलाओंकी कुञ्जी हमारे

अपने पास है । हम जब और जिधर चाहें अपने हृदय गत शक्तियों को घुमाकर ले जा सकते हैं । देशिक उन्नति एवं प्रभुताका प्रायेण भार इन्हीं शक्तियों पर होता है । एक वृद्ध यूसानी ने अपने एक स्वदेशी युवक को जोकि जाना आपत्तियों से पीड़ित वनमें रुदन कर रहा था क्या ही उत्तम शिक्षा की थी कि "बेटा देश की उन्नति एवं उस के सुधार के लिये वाञ्छ सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं यदि आवश्यकता है तो केवल इस बात की है कि तू एक बार अपने हृदय को हिलादे और उसे सोये को जगादे ।

संपूर्ण देश अपने आप जाग जायेगा,, वास्तव में यह ठीक है मनुष्य का हृदय सब शक्तियों का पुञ्ज है उसके यथावत् होजाने पर शेष पदार्थ स्वयं यथावत् होजाते हैं । हमारा देश हमसे प्रथक् नहीं कहा जा सकता किन्तु हमारे संघात का नामही देश है । अत एव हमें देश के साथ वास्तविक रूप से प्रेम करना चाहिये । प्राकृत नियमानुसार हमारा सबका अधिकार है कि हम सब जिस प्रकार से भी

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

संभव हो अपने प्यारे देश एवं मातृ भूमि के लिये उन्नति एवं सुधार के मार्ग की गवेषणा करें। और यही समझें तथा निश्चय करें कि देश का जीवन हमारा जीवन आधार एवं प्राण भूत है। इसके बिना न तो हम जीवित रहि सकते हैं और नहीं हम अपनी वास्तविक दशा को उन्नत कर सकते हैं।

प्रकृति का एक २ अणु उच्च स्तर से पुकारता है कि अपने देश की प्रेम मयी ज्वाला प्रत्येक मनुष्य के अन्दर ज्वलित होनी चाहिये। वह मनुष्य कैसा भाग्यशाली होगा जिसके हृदय में यह शब्द समाये हुवे होंगे, कि 'प्रत्येक मनुष्य की उन्नति उसके प्यारे देश की उन्नति पर समाप्त है प्रत्येक मनुष्य का जीवन मान सत्कार एवं आनन्द उस की सच्ची एवं पूज्य माता मातृभूमि के जीवन मान सत्कार एवं आनन्द पर निर्भर है,, ।

“जाति विषयक हमारा कर्तव्य,,

भगवत् में यद्यपि और भी बहुत से कष्ट हैं परन्तु सब से अधिक जाति अपमान है,,
“भगवान् रासचन्द्रजी,, ।

(१४८)

~~~~~

आपत्ति से कुबला जायेगा । यदि जाति में किसी प्रकार का वित्पव है तो हम उससे बच नहीं सकते जातिका आनन्द हमारा अपना आनन्द है जातीय सुख हमारे लिये है उसकी उन्नति हमारी उन्नति के साथ अभेद रूपसे है । उसका सत्कार हमारा गौरव है उसका अपमान हमारा अपमान है । वह मनुष्य कैसा भाग्यवान् है जिसका यह विचार है कि "अपनी जातिके लिये" उपन्न किया गया हूँ, जो मनुष्य जाति की उन्नति एवं भलाई से आलसी उसकी आपत्ति में सम्मिलित नहीं होता सब जानिये वह अपने आनन्दसे भी वञ्चित रहेगा

यह जगत् एक प्रकार का लपेट फार्म है इस पर खड़े होकर केवल एक शासन का उपदेश करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है और वह यह कि हम अपने लिये नहीं बल्कि दूसरों के लिये जीने का संयोग करें जीवन प्राप्ति की कुञ्जी यही है आनन्द का भण्डार इसीसे खोला जा सकता है जगत् में उससे अधिक स्वार्थी पापी एवं हत्यारा और कौन है जो अपने आपको केवल अपने लिये ही समझता

(१४९)

हैं। ऐसा मनुष्य पाताल छोड़ आकाश में क्यों
 प घला जाये सुख नहीं पांसकता क्योंकि ऐसे
 मनुष्यों की कोई आवश्यकता नहीं होती प्रत्युत
 पृथिवी उसके उठाने से दुःखी है। इस प्रकार
 के मनुष्यों को सोचना चाहिये कि यदि तुम्हारे
 समान जल वायु पृथिवी घोड़ा गाय आदि प्रकृति
 के संपूर्ण पदार्थ यही नियम कर लें जो कि तुमने किया
 है तो क्या तुम जीवित रह सकते हो या नहीं
 यदि नहीं तो रूपया इन नीच संस्कारों को निकाल
 अपना लक्ष बना लेना चाहिये कि 'हम अपने लिये
 नहीं किन्तु दूसरों के लिये जीते हैं,, इसी लक्ष
 में आनन्द एवं सुख की प्राप्ति है क्योंकि सभीका यही
 लक्ष होगा दूसरोंका कष्ट देखकर जिसके हृदयपर किसी
 प्रकार का प्रभाव नहीं होता उससे किसी प्रकार
 की आशा रखनी व्यर्थ है। जातीय अपमान से
 अधिक संसार में कोई अपमान नहीं गिना जा-
 सकता जो मनुष्य अपमान का सहन कर सकता है
 समझलो उसके भीतर का आत्मा सही का बना
 हुआ है। क्या वह मनुष्य भी अपने आप को

(१५०)

मनुष्य कहिने का अधिकारी है जो कि केवल अपने पेट और स्वार्थ केलिये जाति विद्रोह करने पर उद्यत हो जाये ? ऐसे मनुष्य अपनी ओर से तो अपने साथ प्यार करते हैं और समझते हैं कि हम बड़े दाना एवं चालाक हैं कि हम अच्छा कमा लेते हैं परन्तु वास्तव में वे अपने मूलोच्छेद एवं विनाश की सामग्री एकत्रित करते हैं । वह दिन आजाते हैं कि गलियोंमें कुत्तों की मृत्यु मरते दृष्टि आते हैं उस समय कोई उन से पूछे कि कितना अपने साथ प्यार किया और उसका क्या फल हुवा ?

किसी भी जाति को उतना अन्य शत्रुओं से भय नहीं होता (नहीं होना चाहिये) कि जितना उसे अपने गर्भ से उत्पन्न किये आत्मीय जाति विध्वंसकों से होता है । ये बगल के विलुवे के समान अँकुर बैठे ही डङ्क नार तड़पा देते हैं । ऐसे पापियों से प्रत्येक को भय होता है और होना चाहिये । अतएव आवश्यकता है कि ऐसी मनुष्याकार व्यक्तियों से अपने आप को बचाया जाये ।

जातीय उन्नति हमारी शिक्षा पर निर्भर है जिस प्रकार की शिक्षा हमको मिलेगी उसी प्रकार की जातीय उन्नति में हमारी सहायता होगी शिक्षा से मनुष्यों का सदाचार पवित्र होता है एवं संस्कार उत्तम बनते हैं जिससे कि जातीय उन्नतिकी उसमें हृदय में उत्पन्न होती हैं। शिक्षा से हमारा अभिप्राय उस शिक्षासे नहीं है जो कि कालिजों स्कूलों आदि में दासत्व वृत्ति के लिये दी जाती है। नहीं। किन्तु जातीय शिक्षा। लोक-मान्य लाजपत जी ने एकबार व्याख्यान में क्या उत्तम शब्द कहे थे कि “उस जाति की उन्नति के दिन अत्यन्त सजीव है जिसके हाथ में उसकी संतान के हृदय हैं” इस को हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार से कह सकें हैं कि “वह जाति अत्यन्त शीघ्र उन्नति को प्राप्त होगी जिसकी संतान के हृदयों में जातीय शिक्षा के गौरवरूपी अक्षुर जन्माये जाते हैं” इसकी सत्यता में किसकी संदेह हो सकता है। शिक्षा विभागों की उत्तमता ही मनुष्य के भीतर जाति प्रेम का बीज बो सकती

है। जो मनुष्य जाति के लिये किसी प्रकार का अच्छा काम करके समझ लेते हैं कि हमने अपनी जाति पर किसी प्रकार का उपकार किया है वह झूल करते हैं। प्रत्युत उन्हें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिये कि उन्होंने अपने महान् कर्तव्यों में से एक अन्श की पूर्ति की। वे मनुष्य अत्यन्त भाग्यशाली हैं जिनको यह किहूँत है कि “हमारे उद्योग से हमारी प्यारी जाति को एक प्रकार का लाभ पहुँच रहा है यही हमारे लिये एक उत्तम पुरस्कार है”

“प्रेम”

“मम भरा जीवन उन मनुष्य से लक्षों गुण उत्तम है जो कि धन से ही मुक्ति समझ कर जीवन को नीच बना लेता है” ‘एक महापुरुष’

“प्रेम और प्रीति से अधिक जगत् में अन्य कोई वस्तु पवित्र और पवित्र करने वाली नहीं है” ‘महात्मा बुद्ध’

प्रेम से हमारा अभिप्राय यह कभी न होना चाहिये जो कि स्त्री और पुरुष में अथवा किसी विशेष हेतु से किसी मनुष्य से होता है । किन्तु इस को एक विस्तृत मण्डल के समान समझना चाहिये अन्यथा उसकी सत्ता को बढ़ाधिकार लगाने वाली बात होगी । किन्तु हमें उससे महान् भाव का आकर्षण करना चाहिये । अर्थात् हमारे प्रेम की ठोठा प्राणि मात्र के लिये होनी चाहिये प्रत्येक पशु के लिये जो कि हमारे ही प्रेम के भूँसे टिम टिमाती दृष्टि से हमारी ओर देखते हैं मानों चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें हमारे अन्दर उनके लिये प्रेम की धारा होनी चाहिये । एक महात्मा का कथन है कि “प्रेम की दृष्टि भीतरी तत्त्व को जान जाती है यही कारण है कि प्रेमी अपने प्यारे को पा लेता है”

हर्ष पूर्वक अपनी गाय अथवा कुत्ते की ओर देखने से प्रतीत होसकता है कि प्रेम की कितनी विस्तृत सीमा है । जब वे अपनी प्रेमभरी दृष्टि से अपने स्वामी की ओर देखते हैं उनके भीतरी

भावों का विकास उनके नेत्रों से होता है यद्यपि वे मुख से नहीं बोल सकते परंतु समझने वाला जान जाता है कि वे किस प्रकार अपनी भीतरी दशा प्रकट कर देते हैं । एक कुत्ते की ओर देखो किस प्रकार वह अपने नेत्रों एवं पूंछ द्वारा हमसे स्नेह एवं प्यार की याचना कर रहा है । यदि हमारे प्रेसकी छठा विद्यमान होगी तो फि। यह संभव नहीं कि हम एक ऐसे कुत्ते अथवा गायभावं किसी भी प्राणी को घृणत दृष्टिसे देख सकें । प्रेम जगत् में एक ऐसी शक्ति है कि जिनकी संसारकी अन्य कोई शक्ति दलित नहीं कर सकती जो मनुष्य इससे शून्य है समझलो कि उसने अपने जीवनका एक महान् आनन्द खो दिया । हमारी गवेषणा वास्तव में एक ऐसे चिन्हसे प्रारम्भ होती है । कि जो हमारे अपने विज्ञान से भी बाध्य है अत एव हम अभी थोड़ा ही मार्ग पूर्ण करने पाते हैं कि वीच में ही पतन हो जाता है और हृदय में ऐसे २ सुद्र संस्कार उत्पन्न होने लग जाते हैं कि जिनका हमें विचार तक न था । हमारा एक प्रेमी हमें प्रति दिन मिलने आता है । उसके एक

(१५५)

दिन न आनेपर हम कईप्रकारके गठन गांठने लग-
जाते हैं कभी विचार करते हैं कि उसे कोई अन्य
मित्र हमसे भी अधिक प्रेमी मिल गया या हमारा
कोई दोष अथवा छिद्र प्रतीत होगया होगा। इत्यादि
यह सब गन्दे और भद्दे संस्कार हैं जो कि हमारे
भीतर न होने चाहिये । हमने पीछे कहा था कि
हमारे प्रेम का पटल अत्यन्त विस्तृत होना
चाहिये उसका अभिप्राय यही नहीं कि हम उम्मे
चौड़े मैदान में उसे पहुँचा दें किन्तु यह भी है कि
हम उसे अपनी सत्तामें भी पूर्ण विस्तार दें जिससे
कि इस प्रकार के छोटे २ संस्कार हमारे भीतर
आने ही न पावें ।

पारसी मत प्रवर्तक “ यर दश्त ” को जो
शिक्षा मिली थी जिस पर वर्त्ताव करने से कि संपूर्ण
ईरान में धूम मच गयी थी वह यही थी कि “संपूर्ण
प्राणियों से प्रेम भरा एसा वर्त्ताव करो कि कोई
उसके किसी अन्श को पहिचान न सके ” हमारे
हंस लेख से यह भाव कदापि न निकालना चाहिये
कि हम न्याय शून्य हो जायें किन्तु यह कि हम न्याय
करते भी प्रेमाविष्ट ही रहें ।

उत्तम जीवन केवल जगत् की कुछ रीतियों का संपूर्ण कर देना नहीं होता किन्तु जीवन वही है जो प्रेमनिष्ठ है जिसके मुखसे घृणा के चिन्ह तक दिखाई नहीं देते जो सदैव अपने प्रेमभरे चेहरे से दूसरों के हृदयों को अपनी ओर खींच रहा है। अस्सील में एक स्थान पर क्या ही उत्तम लिखा है "जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ ऐसा ही करो,, यह शब्द हमारे संस्कारों को किस ओर लेजाते हैं और लेजाना चाहते हैं अस्सील के मानने वाले यदि इस पर पूर्ण अधिपति सन्तोष जनक वर्त्ताव नहीं करते तो जाने दीजिये। हमें पूर्ण अधिकार है कि हम इस पर वर्त्ताव करके दिखाये कि सत्य के ग्रहण करने को सदैव उद्यत हैं।

प्रकृति की इच्छा यही है हमारे जीवन रूपी सिंघास भूमि में प्रेम और मृत्यु का संग्राम हो। इससे जो भी फल निकलेगा उत्तम होगा मृत्यु होगी तो प्रेम भरे मैदान में विजय होगी तो प्रेम भरे मैदान में भाव किसी ओर से भी हानि की

सभावना नहीं की जा सकती । जगत् में दूसरे के साथ उत्तम वर्त्ताव करना अपने साथ उत्तम वर्त्ताव करने की नींव डालना है । जगत् में सदाचारी एवं हितकारी मित्रों का मिल जाना भी जीवन यात्रा के एक साधन की प्राप्ति होना है । परन्तु ऐसी घटनायें अधिक नहीं हैं मित्र वास्तव में उसे समझना चाहिये कि जो प्रत्येक समय दर्पण के समान निर्मल हृदय से दिखाई दे जिससे कि उत्तमता से उसमें अपने आपको देख सकें । अर्थात् दर्पण के समान हमारी क्षतियों को जितलाता जावे । परन्तु जिस प्रकार मलिन दर्पण से न तो हम अपना मुख देख सकते हैं और नहीं अपने मुखके किसी मलिनताको देख सकते हैं कुललाभ नहीं हो सकता यही दशा उस मित्र की भी है कि जो ऊपर से प्रेमाविष्ट और भीतर से स्वार्थाविष्ट है । उस मनुष्य ने जगत् में अपनी एक न्यूनता को पूर्ण कर लिया है जिसकी स्वच्छ हृदय मित्र की प्राप्ति होगयी है । कंधी के समान केवल फूट डालने वाले मित्रों की सत्ता से कभी किसी मनुष्य को भला

मतो हुवा और न होने की संभावनाही करनी-
 चाहिये । वास्तविक मित्र वह है जो एकान्त में
 हमारे दोषों से हमको उत्तमता पूर्वक सचेत करता
 है जोकि उनको छिपाने का यत्न करे ऐसा मित्र
 ऊपर से यद्यपि प्रिय प्रतीत होता है परन्तु भीतर
 में महात्मा भर्तृजी के कथनानुसार चिर स्थायी
 और सीठा शत्रु, ससक्तना चाहिये । हमें समय
 नहीं कि हम मित्रता के पूर्ण भाव को लिखें इस
 की शर्कायत हमें सदैव रही है अस्तु प्रेम का तृतीय
 भाग प्रिय वाणी है एक संस्कृत के विद्वान् का कथन
 है कि “प्रिय वाणी से सपूर्ण मनुष्य सन्तुष्ट होजाते
 हैं इसलिये हमको इस काम में कभी भी दरिद्रता
 न करनी चाहिये,, प्रेम की उत्पत्ति अथवा सत्ता
 का वास्तव में फल ही यही है कि हमारे मुखसे
 किसी के लिये भी कटु वाक्य का प्रयोग न होने
 पाये । स्वामी दयानन्दजी का कथन क्या उत्तम है
 “मनुष्य को चाहिये कि वह सदैव प्रिय एवं
 दूसरे का लाभ कारक वचन कहे । यह एक प्रकार
 का मंत्र है जिससे कि एक दूसरे मनुष्य को अपना

कर सकता है मंत्र भी ऐसा है कि जो तत्काल ही अपना प्रभाव डाल देता है । जिसके साथ भी हम प्रेम भरी वाणी से पेश आयेंगे वह हमारा ही जायेगा हमारे इशारे पर रक्ततक दे देने में इनकार नहीं करेगा । महात्मा विष्णु मित्र का कथन है कि “कः परः प्रिय वादिनाम्” अर्थात् प्रियवादी के लिये कौन पराया है किन्तु सब अपने हैं ।

प्रिय वचन बोलने वाले प्रेमी ही भाग्यशील होते हैं उन्हें इस बात का कभी सन्देह नहीं हुआ कि हमें कष्ट होगा प्रत्युत वे अपने इस अमूल्य रत्न से दूसरों को शिक्षा दे जाते हैं कि वे जीवन को जीवन बना लेते हैं उनका जीवन आनन्द से व्यतीत होता है क्रोधी एवं द्वेषी अपनी इसी ज्वाला में दग्ध होकर रह जाते हैं ।

सज्जनों! प्रत्येक स्थान में सुख नहीं होता किन्तु सुख उसी स्थान में है जहाँ कि दो मनुष्य प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हों । और आहम्बर तथा दिखाने का चिन्ह तक प्रतीत न होता हो । किसी मनुष्य की शत्रुता का शत्रुता से ही नाश नहीं होता

किन्तु विस्तार होता है शत्रुता के नाश करने का यदि कोई उपाय है तो वह केवल प्रेम और मैत्रीभाव है । वह प्राणी निस्सन्देह देवता के समान है जिसका हृदय दूसरों की सहानुभूति से भर रहा है । जिसके पास प्रेम है वह धनी है । इसके मिल जाने से मनुष्य मनुष्य नहीं किन्तु देवता बन जाता है शत्रुता की ममासिका एक अमोघ शस्त्र है जो कभी च्युत नहीं हो सकता किसी विद्वान् महात्मा का कथन है कि, प्रेमी मनुष्य शत्रु एवं मित्र दोनों का स्वामी है आत्मिक शक्तिकी इच्छा रखने वाले हम लोगों के लिये यह उत्तम साधन है । जले भुने स्वभाव वाले भी इस नदी में स्नान करने से शान्ति पा सकते हैं । प्रेम से उत्तम जगत् में कोई पदार्थ ऐसा नहीं जिससे कि हम अपने आपको आनन्दित एवं शान्त । अवस्था में रख सकें । मानुषी जीवन के लिये एक असूक्ष्म पदार्थ है इस के बिना हम अपने आपको क्या मनुष्य कहेंगे । यदि कुत्ता हमको काटता है तो उसके प्रतिकार में हम भी उसे

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

काटकर इस बात का प्रमाण नहीं देंगे कि “ हम तेरे बड़े भाई हैं ” । प्यारी आओ भगवान् रामचन्द्रजी के इस कथन का चित्र बनाकर हृदय में लगा लें कि “ मित्रों पड़ोसियों एवं दोनों की मृत्यु अथवा कष्ट से जो यस्तु मुझको प्राप्त होती है मैं उसे विष भरा भोजन समझता हूँ ।

“प्रसन्नता”

मनुष्य का सबसे पहिला धर्म यह है कि आनन्द और प्रसन्न वदन रहिने का उद्योग करे “विष्णु मित्र,,

“मनुष्य प्रसन्न चित्त रहिने के लिये बनाया गया है अतः उसको अधिकार है कि जिस प्रकार से उसकी प्राप्ति कर सकता हो करे “मेजीनी”

हमारे लिये यह अत्यन्त आवश्यक नहीं है कि हम कष्ट एवं आपत्ति के समय ही आनन्द और शान्ति की गवेयणा करें । और जब हमारे पर आपत्ति पड़ही जाये तभी अपने आप पर दया करने का विचार करें । किन्तु प्रत्येक समय

हमकी आनन्द एवं शान्ति की आवश्यकता है। किसी मनुष्य के भीतर प्रेम भाव होने का चिन्ह है कि वह देखकर प्रसन्न एवं आनन्द हो रहा है। इस आनन्द के लिये उत्पन्न किये गये हैं। आनन्द और शान्ति हमारे जीवन के उत्तमतया व्यतीत होने का एक साधन है। इसकी गवेषणा के लिये इधर उधर भटकनेकी आवश्यकता नहीं क्योंकि इसका अङ्कुर हमारे अपने अन्दर विद्यमान है अन्यथा हमें इसका स्मरण भी न होता वह मनुष्य सबसे उत्तम है जो वाच्य पदार्थों की अपेक्षा अपने भीतर से आनन्दकी तलाश करता है और उसे प्राप्त कर लेना है। जिन पदार्थों को आज हम शान्ति और आनन्द दायक जान रहे हैं संभव है एक दिन वही पदार्थ हमारे लिये अ-शान्ति का कारण होजायें क्यों कि उनमें दोनों के उत्पन्न करने की शक्ति विद्यमान रहिती है। अतएव हमें सचित है कि हम ऊपरि वास्नाओं को कम कस्के अपने भीतर से ही आनन्द की तलाश करें। भगवान् कृष्ण कहिते हैं कि "जिम्ह

प्रकार नदियें समुद्र में लीन हो जाती हैं इसी प्रकार यदि किसी की वास्नयें भीतर ही लीन होकर रहिजाती हों और वह वहीं आनन्द की खोज करता हो तो वह शान्त हो जाता है और उसका जीवन आनन्दसे व्यतीत होता है” । वैसे तो प्रत्येक को शान्ति एवं प्रसन्नता की आवश्यकता रहिती है और होनी चाहिये परन्तु हममें से ऐसे बहुत कम हैं कि जो उसकी प्राप्ति के वास्तविक साधनों से परिचित हों । प्राकृत नियम हमें सूचित करते हैं कि सदैव वहीं फल उगा करता है जिसका कि बीज बोया जाता है जी के बीजसे कभी किसीने खने की प्राप्ति नहीं की और न कर सकता है । इस प्रकार उस मनुष्य के लिये जो कि सुख रूप फल का खेत काटना चाहता है उचित है कि सुख रूप ही बीज बोये सुखके बीज वाला ही सुख की उपलब्धि कर सकता है हमारा हृदय एक महान् खेत है इसी में सुख का बीज बोया जाता है । इसका बीज बोदो और धैर्य

मय जल से सिञ्चित करना ही इसकी वृद्धि की नींव रखना है ।

हमारा धर्म है कि हम शान्त हों, हमारी संपूर्ण वास्नायें हमारे अपने आधीन हों, हम अपने विचारोंमें स्वतंत्र हों हमारे में आत्मिक शक्ति इस प्रकार से प्रवाहित हो कि हम दरिद्रता रोग देश परदेश आदि सब स्थानों में घेर्य युक्त रहें हमको संसार की कोई शक्ति शोकातुर न कर सके । और हमारे संस्कार सदैव अपने कृत्य में संगत रहें यही आनन्द की कुञ्जी है यही आनन्द है ।

यदि हम अप्रसन्न रहिते हैं तो यह हमारी अपनी क्षति है क्योंकि ईश्वर ने किसी भी प्राणी को अप्रसन्न रहिने के लिये उत्पन्न नहीं किया किन्तु प्रसन्न रहिनेके लिये ही उत्पन्न किया है । यदि हम अपनी भूल से किसी गढ़े में गिर कर चोट लगा लेते हैं तो पृथिवी की आकर्षण शक्ति पर दोष नहीं लगाया जा सकता किन्तु अपनी क्षति माननी पड़ती है । हमारे बनाने वाला पूर्ण ज्ञानी है वह जानता है कि हम किन २ अवस्थाओं में

सुख शान्ति आनन्द एवं पुसन्नता की प्राप्ति कर सकते हैं अत एव उन्हीं २ अवस्थाओं के योग्य हमें बनाता है। उस पर यदि किसी प्रकार का कष्ट होता है तो शोक न करना चाहिये और नहीं बनाने वाले पर दोष लगाना चाहिये किन्तु उस कष्ट के कारण की गवेषणा करनी चाहिये कि वह क्यों हुआ और कहाँ से हुआ पश्चात् उसका प्रतिकार कर देना चाहिये। जगत् का कोई भी पदार्थ अपनी वास्तविक दशा में दुःख मय नहीं बनाया गया किन्तु हमारा धार्तव्य है कि प्रत्येक पदार्थ को दुःख अथवा सुख मय बना सकता है किसी पदार्थ का बुरा अथवा भला बना लेना प्रत्येक मनुष्य के अपने आधीन होता है।

“अनुशीलन,”

प्रत्येक मनुष्य की शिक्षा का उत्तम भाग वह है कि जो अपने जीवन के अनुशीलन में लगाया जाय “भगवान् रामचन्द्रजी” ।

अनुशीलन हमारे जीवन का एक उत्तम भाग है। इसके बिना जीवन शून्य माना जाता है। अनुशीलन चाहे पुस्तकों का हो चाहे जीवन का प्रत्येक आनन्द दायक है। परन्तु इनमें से उच्च यद् जीवनानुशीलन का ही है। हमारे देश में अभी अनुशीलन का चर्चा बहुत कम है। यह अत्यन्त घाटे की बात है। प्रथम तो भारत में अठित मनुष्यों की संख्या स्वयं कम है। परन्तु जो कुछ है वह भी अनुशीलन में इतनी रुचि नहीं रखती जितनी उसे रखनी चाहिये। सूत्रा और उत्तम पुस्तकों का अनुशीलन न केवल हमें उत्तम ही बनाने का प्रबन्ध करता है किन्तु हमारे आत्मा में किसी प्रकार का भी कुसंस्कार नहीं जाने देता प्रत्येक प्रकार की कुसङ्गति प्रत्येक प्रकार के संस्कारों प्रत्येक प्रकार के दुर्व्यसनों से मनुष्य की रक्षा करना इसका काम है। जब कभी भी संस्कार इधर उधर जाने अथवा फैलने लगे हाथ में अच्छी पुस्तक लेलो और विचारने लग आओ सब प्रबन्ध ठीक हो जायेगा। हमारी चेष्टाओं की उत्तम एवं

शुद्ध बनाना सद्ग्रन्थों के आधीन है । ज्यो२ हम उत्तम पुस्तकों का अवलोकन किया जाता है तो १ मनुष्य के संस्कारों में परिवर्तन होता है । परन्तु हमारे देश की ऐसी व्यवस्था नहीं है किन्तु यहाँ की अवस्था इससे कुछ भिन्न है । पुस्तकों से आनन्द लेने वाले आत्मा उन्हें अपने से भी अधिक प्रेम करते हैं हमारी अपनी कृतघ्नता है कि हम भट्ठी से भट्ठी वस्तुओं को तो सुन्दर और उत्तम २ आलमारियों में संवार २ कर रखें परन्तु इन अनूत्य रत्नों जीवन के देने वाले पशु से मनुष्य बनाने वाले हृदय के पवित्र एवं स्वच्छ करने वाले जीवन के फल लाने वाले आनन्द शान्ति एवं प्रसन्नता के प्रियासे आत्माओं को आनन्द एवं शान्तिकी क्षीलमें स्नान कराने वाले सूखे हृदयों को हवाभरा करने वाले जगज्जलालकी अग्निसे झुलसी हुई आत्माओं को हिमालय की ठण्डी २ चोटियों पर लेजाकर शान्ति करने वाले उत्तम पुस्तकों को पात्रों तले कुचल देते हैं और उन की रक्षा की ओर कुछ भी ध्यान नहीं देते । उत्तम पुस्तक अपने

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥

स्थान पर एक प्रकाश करनेवाला सूर्य है। जगत् का प्रत्येक पुस्तकालय एक प्रकार का समाज है। इसमें बड़े-विद्वान् योगी महात्मा निवास करते हैं जो भी मनुष्य जिसप्रकार की भी इनसे सम्मति लेना चाहे ले सकता है। उसे किसी प्रकार का टिकट अथवा भाड़ा नहीं देना पड़ेगा ये महात्मा जन सबको उत्तम एवं पवित्र शिक्षा द्वारा प्रसन्न करने का यत्न करते हैं। परंतु हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिये कि इस समाज में समय के हेर फेर से महात्माओं का वेप धारण किये अनेक मूर्ख तथा धूर्त भी घुस जाया करते हैं। उनसे अपने आपका बचाव रखना ही कल्याण कारक होगा। उन का चिन्ह केवल इतना ही होता है कि वे उच्च जीवन की शिक्षा से सर्वथा शून्य होने तथा नीच शिक्षा देने वाले होते हैं।

उत्तम पुस्तक एक उत्तम वाटिका के समान होता है जिसमें किनोना प्रकारके सुगन्धित तथा खिले खिलाये फूल होते हैं। और जिस में कि सब प्रकार के वृक्ष विद्यमान होते हैं। इस सुगं-

न्यित स्थान में जाने के लिये न केवल प्रत्येक मनुष्य का अधिकार ही है किन्तु अत्यावश्यक है कि वहाँ जाया जाये । अच्छी पुस्तकों के अवलोकन करने से समय के हेरफेर का पता लगता है । अपने कर्तव्यों की जांच पड़ताल होती है । इनसे हमारा उतना ही प्रेम होना चाहिये जितना कि हमारा अपने साथ है प्रत्युत, उत से भी अधिक । मेरा सदैव इन से प्रेम रहा है । मैं इन्हें अपने से भी अधिक प्रेमसे देखता हूँ । मुझे खाने को न मिले परन्तु पुस्तक के बिना मेरा निर्वाह नहीं हो सकता । यह सच है । वास्तव में जिसे उत्तम पुस्तकों से प्रेम है उसे वाञ्छा धन की आवश्यकता नहीं होती । यह स्वयं एक प्रकार का धन है । जीवन की कुञ्जी का इनसे उत्तम तथा पता लग सकता है । ये जीवनोद्देश के बतलाने वाली हैं ।

इनके बिना एक और भी पुस्तक है जिसका अवलोकन करना इन से भी अत्यावश्यक है और वह हमारा अपना "जीवन" है किसी

विद्वान् का कथन है कि “मनुष्यसे अधिक मनुष्य के लिये अध्ययन करने की अन्य कोई पुस्तक नहीं है” इसमें संदेह नहीं और यह सत्य है। जितनी शिक्षा कि हमको मनुष्य के अथवा अपने जीवनसे मिल सकती है उतनी किसी अन्य पुस्तक से संभव नहीं। मनुष्यका अपना जीवन लक्षों शिक्षाओं का भण्डार है। यदि हम शान्तिके अभिलाषी हैं यदि चाहते हैं कि हम अपने कर्तव्यों की पूर्ण रूप से पड़ताल करें तो हमें अपने जीवन पर ध्यान देना होगा। इससे अनेक लाभ होते हैं। एक पश्चिमी विद्वान् का कथन है कि “जितनी शिक्षा संसार भर के पुस्तकालय दे सकते हैं उससे अधिक शिक्षा मनुष्य अपने जीवन के थोड़े से अध्ययन से प्राप्त कर सकता है” मानुषी जीवन का अध्ययन कुछ सामान्य सा अध्ययन नहीं है। किन्तु यह एक पूर्ण प्रकार का अध्ययन है। यदि हमें अपने जीवन के अध्ययन एवं आलोचना का अवसर मिलता रहे तो हम लक्षों के सामान्य अपराधों को क्षमा की दृष्टि से देख सकते हैं।

सससे हमको प्रतीत होता है कि " हम क्या हैं" अतएव छिद्रान्वेषणों में साहस नहीं होता । यही जीवन की कुञ्जी है । जितनी भी जगत् में हम ठोकरें खाते हैं केवल इस लिये कि हम अपने आपसे अपरिचित होते हैं । यदि हम अपने आप पर ध्यान दें तो पता लग जायेगा कि जगत् में बहुत सी निष्फलता हमें केवल इस लिये हुई कि हमारा अपने आप पर भी विश्वास नहीं रहा । जिस मनुष्य का अपने पर विश्वास नहीं होता सचमुच वह लकड़ी के पुतले के समान जगत् में आया हुआ भी व्यर्थ है । ऐसे मनुष्य सँसार की सामग्री को प्राप्त होकर भी निराशासे घिरे रहिते हैं । जगत् की आपर्त्तयें उनके गले का हार बनी रहिती हैं ।

हम जितने भी पाप करते हैं सब जीवनावलोकन के न होने से होते हैं । यदि हम जीवन का अध्ययन करते रहें तो इतने पाप हम सहीं कर पायेंगे जितने कि हम कर पाते हैं । अपने आप को पवित्र एवं सदाचारी बनाने का यह एक

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

उत्तम साधन है कि हम अपने जीवन रूपी पुस्तक का अध्ययन करते रहें। संसार भर की शिक्षा सम्बन्धी पुस्तकों में से जीवन रूप से उत्तम और अतिविस्तृत पुस्तक है। इसके एक रपट पर हमारे दृष्टियों की भर सा है। इस पुस्तक का अध्ययन करने वाला पाप नहीं कर सकता किन्तु अपने आपको पवित्र एवं स्वच्छ बना लेता है। महात्मा सुकरात का कथन है कि “ धन्य हैं वे लोग जो अपने जीवन का अध्ययन करते रहना प्रकार की उत्तम शिक्षाओं का संग्रह करते हैं वे दुःख पायेंगे और प्रत्येक प्रकार से आनन्द मिलेगा वे शान्त चित्त होकर विद्वान्देषण को छोड़ अपना सुधार करते हुए जीवन व्यतीत करेंगे” ।

‘पुरुषार्थ’

यदि काम क तेर धक जाओ तो फिर करने लग जाओ लक्ष्मी तुम्हारा आश्रय लेगी,,

‘भगवान् मनु’

“ लक्ष्मी उद्योगी मनुष्य के आधीन होती है ” विष्णुसूत्र

SECRET

“ यदि एक मनुष्य उद्योग करके जीवन निर्वाह करता हुआ सत्य चाहि है तो वह मानुषी व्यवस्था के अनुसार एक धनी से उत्तम और अच्छा है, “स्पैसा”

उद्योग जीवन का एक चिन्ह है सांख्य एवं वैशेषिकमें इसका उत्तम यश गाया है । उद्योगन केवल शरीर के लिये ही लाभदायक है प्रत्युत इस से आत्माको एकाग्रताका लाभ होता है ऐसे समय में जबकि हम काम करते-रथकजार्थें चाहें किसी प्रकार का भी स्थान ही कैसा आराम प्रतीत है । वास्तव में सुख का अनुभव वही कर सकता है । महात्मा शूद्रक कविका कथन है कि “वही सुख शोभा पाता है जो कष्टके पश्चात् आता है दीपकका गौरव हम को तभी प्रतीत होता है जब उसके जलाने से पूर्व अन्धकार हो अन्यथा कुल नहीं,, उद्योग सुख का मूल है इसके बिना किसी को आनन्द और शान्ति का अनुभव नहीं हो सकता । जो काम हम स्वयं कर सकते हैं उसके लिये कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होता कि हम दूसरों को कष्ट देने

(१७४)

का विचार करें । और अपने आपमें व्यर्थ आलस्य एवं प्रमाद का सञ्चार करें । जो शक्ति जिस भी काम के लिये दीं और नियत की गई है उस से उस कामका न लेना उसकी सत्ताकी आवश्यकता मात्र प्रकट करना है । एक महात्मा का कथन है कि “कुछ करते रहो अन्यथा कुछ करने से रहि जाओगे” जातीयताके विध्वंस करने वाले हेतुओं में से पुरुषार्थ शून्यता एक महान् और बलवान् हेतु है । जगत् में वह जाति वह देश सदैव रसातल को जाते रहे हैं जो उद्योग शून्य होकर अपने आपसे शत्रुता करते रहे हैं । उद्योग रहित होजाना सच मुच अपने आपको अपने आपके लिये ही एक बलवान् शत्रु खड़ा करलेना है । हममें से कयी ऐसे भी मनुष्य हैं जो उद्योग तो कर लेते हैं परन्तु सफलता न प्राप्त होने पर निरुद्योगी से भी अधिक दुःखी एवं पीडित होते हैं । इन में से अधिक संख्या आत्म हत्या तक पहुँच जाती है परन्तु इस प्रकार के मनुष्यों में प्राया विद्यार्थी अधिक हैं । वे लोग वर्तमान जीवन एवं अगत् से

६. १२. १३. १४. १५. १६. १७. १८. १९. २०. २१. २२. २३. २४. २५. २६. २७. २८. २९. ३०.

घृणा करते हुवे अपने आपका विखंडन करके इस बातका मुक्तकण्ठसे प्रमाण देजाते हैं कि जगत् में हमारे साथ का अभाग्य एवं हतोत्साह अन्य कोई नहीं है । उन्हें याद रखना चाहिये कि जीवनका मूल्य यह नहीं कि "सुद्रुसी आपत्ति आने पर घबड़ा उठें और अपने शत्रु आप वन जायें किन्तु यह है कि हम उससे पूर्ण प्रकार से संग्राम करते हुवे आने वाले जगत् पर अपने उद्योग और पुरुषार्थ का प्रभाव डालजायें " मानुषी जीवन का मूल्य यही है कि हम उससे पूर्ण प्रकार से लाभ उठायें तथा उद्योग और पुरुषार्थ द्वारा उसके संपूर्ण उद्देशों को पूर्ण करें । एक पाश्चात्य विद्वान् का कथन है कि "जीवन रूपी तिलोंका उत्तमतासे तेल निकालना चाहिये " मानो हम संसार में कुछ न कुछ करते रहिने ही के लिये उत्पन्न किये गये हैं । जो मनुष्य अपने आलस्य से स्वाधीन सुख से भी वञ्चित रहिता है उससे अधिक मन्द भाग्य जगत् में अन्य कोई न समझना चाहिये धन का एकत्र करना हमारा पहिला काम है क्योंकि हम निर्धन

हैं हमारी आय नितान्त थोड़ी है और व्यय अत्यन्त पुष्कल है परन्तु जब धन के साथ अज्ञानता का सहवास होजाता है उस समय अज्ञानता एवं धन दोनों भयानक स्वरूप को धारण कर लेते हैं। निर्धन मनुष्य फिर भी यदि उसे उत्तम शिक्षा दी जाये तो कुछ न कुछ सन्तोषावस्था में रहिता है। क्योंकि उसका चित्त मेहनत एवं पुरुषार्थ की ओर निर्धन होने के कारण खिंचा रहित है परन्तु धनी मनुष्य जिसके साथ कि अज्ञानता का निवास है वास्तव में अज्ञानी होता है संसार के भोगों विलासों एवं कुकर्मों से ही जीवन व्यतीत करता है। वह अपने धनसे उतना लाभ नहीं उठा सकता और नहीं उठाना जानता है जितना कि उठाना चाहिये किन्तु उसका अभ्यास इतना ही है कि किसी प्रकार दिन कटी की जाये जिससे कि जीवन के दिन पूर्ण किये जावें। हमें उद्योग का पुतला होना चाहिये क्योंकि हम निर्धन हैं मनुष्य यदि अपने आपको उद्योगी न बनाकर सुखार्थी बनाता है तो वास्तव में अपने जीवनके दिन गिनता है

(१७८)

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

जीननेका यत्न न करें तो कभी नहीं पासकते प्रारब्ध को विवश करनेका सबसे उत्तम साधन यही है कि हमको प्रत्येक समय कठिन से कठिन काम करनेका ध्यान बन्धा रहे। उद्योग जैसे स्वास्थ्य के लिये लाभ दारक है वैसेही हार्दिक शान्तिके लियेभी आनन्द वर्धक है। उद्योगी मनुष्य यदि नीरोग रहिता है तो इसमें सन्देह नहीं कि शान्त चित्त भी रहिता है। किसी महात्मा का वचन है कि "जो कुछ करो करो पण्डु उसे दिल लगा के करो यही उस का उत्तमता से करना है,, हमको 'आत्मिक विश्वास एवं' आत्मीय लक्ष इसी दात की शिक्षा देते हैं कि हम अपने ही चम्पक से जल पीने का अभ्यास करें दूसरों के आश्रयपर अपने जीवन को निर्भर कर देना महान् पाप है प्रत्येक मनुष्य को उचित है अपने हाथ से उत्पन्न करके अपने जीवन को सोद्योग बनाने का यत्न करे इसी में सुख है इसी में स्वतंत्रता है यही जाति एवं देश के स्थिर रखने का मंत्र है।"

‘सदाचार’

जगत में उसका जीवन सचमुच पवित्र जीवन है जिसके सदाचार की स्तुति सुन कर उस के माता पिता प्रसन्न होते हैं, ‘भगवान् रामचन्द्रजी ”

“नृत्य से जान बचा लेनी तो कठिन नहीं आनन्द तो इस में है कि मनुष्य पापों से बचता हुआ सदाचारी रहे, ‘सुकरात’

“सदाचारस्वयं एक प्रकारका धन है” ‘हार्वर्ट’ सदाचार प्रकृतिके उगनिधोड़का नाम है कि जो हमारे हृदयोंमें इसप्रकार के चित्र खींचदेता है कि “संपूर्ण प्राणी तेरेलिये वैसेही हैं जैसाकि तूस्वयं अपना लिये” यही सदाचार है यही जीवनका एक मात्र चिन्ह है । जीवन की इच्छारखने वाले मनुष्य के लिये उचित है कि वह सबसे पूर्व सदाचारी हो । जैसे कुपथ्य से रोग का होना निश्चित है वैसे ही दुराचार से जीवन का अट होना निश्चित है । सदाचार के मार्ग में प्रवेश करते ही हम

समझ सकते हैं कि हमारा पांव आगे को जा रहा है अथवा पीछे को हट रहा है । सच पूछा जाये तो “ सदाचार ” के बिना हमारे पास और कुछ भी गौरव नहीं है । हमारे देशमें अभी तक यदि कोई शक्ति थी तो वह यही थी जिस से कि हम दूसरों के नेत्रों में मान्य समझे जाते थे । जगत् में जितने भी रोग विस्तृत हैं उन में से आधे केवल सदाचार के न होने से मनुष्यों ने स्वयं उत्पन्न किये हैं किसी विद्वान् का कथन है कि “ जब ही हमारी अवस्था १६ वर्ष से ऊपर चढ़ती है हम अपने विध्वंसकी नींव डाल देते हैं यह मृत्यु के चिन्ह हैं । वह अपने आपको कभी भी जीवित नहीं रख सकता, भगवान् मनु का कथन है कि “ दुराची मनुष्य संसार में कभी कीर्ति को प्राप्त नहीं कर सकता प्रत्युत सदैव दुःख और आपत्तियों में ग्रस्त होकर बहुत शीघ्र नष्ट हो जाता है ” जगत् में आधी से अधिक आपत्तियाँ हमारी अपनी उत्पन्न की हुई हैं और इनकी नींव हमने सती दिन रख दी थी कि जिस

दिन हमने सदाचार के शिर पर पानी फोने का
 विचार ही किया था । ये इस प्रकार की
 आदतें हैं कि जिनको हम युवावस्था में अपने गले
 लगाते हुए कुछ इतना बुरा नहीं समझते जितना
 कि उसका फल बुरा देखना पड़ता है । इस प्रकार
 के अभ्यास आते समय मिठाई के समान प्रतीत
 होते हैं विशेषतया युवावस्था में परन्तु जब इनका
 फल विपके समान प्रकट हो नहीं होता किन्तु
 हमारे जीवन का शत्रु रूप हो कर उसे विध्वंस
 करने लगता है तब नेत्र खुलते हैं परन्तु यह समय
 ऐसा होता है कि हमारी शक्तियाँ हमसे प्रयत्न
 हो चुकती हैं अतः हम उनके विषय में कुछ
 विशेष परिवर्तन नहीं कर सकते । इस लिये
 आवश्यकता है कि हम प्रथमतः ही अपनी अवस्था
 को संभालने का यत्न विशेष करें । जो मनुष्य अपनी
 अवस्था और व्यवस्था को अपने आधीन नहीं रख
 सकता वह अपने आपको सदाचार के शिखर पर
 कभी भी नहीं ले जा सकता सदाचार नहीं सम्पत्ति
 की प्राप्ति का सबसे पहिला साधन यह है कि हम

“कुसङ्गति का परित्याग करें” चाहे वह बुरे पुस्तकों की हो अथवा बुरे मनुष्यों की हो या किसी अन्य प्रकार की हो । दूसरा उपाय यह है कि हम “अपने संस्कारों को सदैव उत्तम और उच्च व्यवस्थाओं के आधीन रखने का अभ्यास करें,, इससे हम न केवल सदाचार-मयी सम्पत्ति को ही प्राप्त हो सकेंगे प्रत्युत अपने संस्कारों को उच्च संस्कार बना लेंगे । तृतीय जो कि अत्यन्त सुगम और अनायास प्राप्त है यह है कि हम अपनी व्यवस्था और समय के अवलोकन करने का अभ्यास किया करें । यदि हम कल (बिगत दिवस) के संपूर्ण कुसंस्कारों की संख्या और व्यवस्था को याद रखते हैं तो आज हम उतने ही कुसंस्कारों में ग्रस्त होने के लिये कभी भी उद्यत न होंगे हमारा विवेक हमारा सहायक एवं शासक होगा । हम अपने इन शब्दों को विस्तृत रूप में यूँ कह सकते हैं कि हमें अपने समय और संस्कारों को किसी विशेष आश्रय में देकर उन पर पूरा २ शासन करते रहना चाहिये ताकि उनका उपयोग पूर्ण प्रकार

से जीवनोद्देश की पूर्तिमें ही व्यय हो । इसको
 स्मरण रखना चाहिये जो मनुष्य अपने संस्कारों
 पर शासन नहीं कर सकता वह सदाचार भरी
 सम्यक्ति से सर्वदा शून्य रहेगा, सदाचार की रक्षा
 के लिये संस्कारों की रक्षा एक उत्तम साधन है
 जिस प्रकार एक क्षेत्र को लगाया गया पानी उस
 क्षेत्र को भर देता है परन्तु यदि कोई मनुष्य उसके
 शिर पर रक्षा करने वाला न हो तो वही पानी
 उस क्षेत्र को भर कर अथवा पूर्व भी अन्यत्र नीचे
 स्थान में चला जाता है । इसी प्रकार यदि संस्कारों
 की रक्षा नहीं जायेगी तो वे अधोगति को स्वयं
 प्राप्त होकर हमारे नाश का हेतु हो जायेंगे एक
 विद्वान् का कथन है “नष्ट किये गये संस्कार भी मनुष्य
 का नाश कर सकते हैं, जितनी भी संस्कारों की रक्षा
 होगी उतना ही हमारा आचार सुरक्षित होगा सदा-
 चार से उत्तम कोई जीवन नहीं और संस्कारों की
 रक्षा के समान उसके रक्षण का अन्य कोई उपाय
 नहीं है । एक पाश्चात्य विद्वान् “बोर्डमैन” का
 कथन है कि कर्म का बीज बोदो अभ्यास का

क्षेत्र फाट लो (क्योंकि इसी से अभ्यास दृढ़ होता है)-यदि अभ्यास का बीज बोदोगे तो सदाचार का क्षेत्र लहिराने लगेगा और यदि सदाचार का बीज बोदोगे तो अपने भाग्य के स्वामी बन जाओगे ” सदाचारी और पवित्रात्मा उस मनुष्य से लक्षों गुणा उत्तम है जिसके पास कि सब संसार की सम्पत्ति एकत्रित है । सत्य और सदाचार से अधिक जगत् में कोई भी गौरव नहीं है । यदि हमारे पास सदाचार मयी सम्पत्ति विद्यमान है यदि हम सदाचारी हैं और अपने वचनों पर हम सिटने वाले हैं तो जगत् की कौन सी शक्ति है जो हमको अपने उद्देश्यों से च्युत करसकती है ? यूगोप देश का “ मर्टन् लूथर,, क्याथा उसके पास सम्पत्ति न थी कोई ग्रेजुएट न था । किन्तु एक साली का पुत्र । सदाचार मय सूर्य की किरणें इतनी तीक्ष्ण थीं कि सदाचारी लूथर के सामने पोप जैसे सांसारिक सम्पत्तियों से गुथित और अपनी आज्ञा को ईश्वराज्ञा मानने वाले भी स्थिर न

(१८५)

~~~~~

रहिसके । महात्मा बुद्ध के पास किसी प्रकार की सेना न थी नही किसी देशपर आक्रमण करना जानते थे किन्तु एक सीधा एवं साधारण जीवन था जो कि अपने सदाचार और पवित्र संस्कारोंके बल से संसार के बहुतसे भाग को अपना अनुयायी बनागये । महात्मा (शङ्कर) के पास न तो तोप खानाही था न किसी प्रकार की विध्वंसक शक्ति का सञ्चार था किन्तु यही सम्पत्ति थी जिसका कि ऊपर विवरण किया गया। यही अवस्था स्वामी दयानन्द आदिकोंकी है। यदि हमारे वचन सत्य हैं और हम सदाचारी हैं तो प्रकृति हमको सम्बोधन करके कहि सकती हैं कि “ तुम मनुष्य हो ”

मानुषी सदाचार मय सद्धानके बहुतसे वृत्त हैं ‘ सत्य ’ ‘ सभ्यता ’ ‘ सन्तोष ’ ‘ नेकी ’ ‘ मानसत्कार ’ इत्यादि सब सदाचार के ही अन्तर्भूत हैं ।

‘ प्रसिद्धी ’

~~~~~
ख्या ति की लुब्धा से लुब्धित मनुष्य क्या २
 पाप नहीं करता है यह किसी महात्मा
 साधु का वचन है । ऐसे मनुष्य हमारे भीतर बहुत

थोड़े हैं जिनको कि ख्याति की इच्छा नहीं अथवा जो अपनी विशेष व्यवस्थाओं से ही विख्यात होने की इच्छा रखते हों । मनुष्य में यह भी एक आत्मिक क्षति है कि वह अपने विषयमें दूसरों की चम्पति अधिक सुनना चाहता है । ऐसे मनुष्य न तो आनन्द की प्राप्ति ही कर सकते हैं और न उन्हें वास्तविक अथवा भीतरी शान्तिही मिल सकती है । दूसरों से लीगयी स्तुति पर अपने आनन्द और सुखका भार रखनेवाला प्राकृत नियम तुल्ल इगदोनोंसे वञ्चित रहित है । इसका रुक्म लेना नितान्त कठिन है कि क्यों हमको अपने विषय में दूसरों से कुछ सुनने की इच्छा लगीरहिती है परन्तु इतना अवश्य है कि यदि कोई हमारी स्तुति करता है तो हम प्रसन्न वदन दिखाई देते हैं भगवान् रामचन्द्र के कथनानुसार ' मानों हमें किसी महति विपत्ति में एक ढाँस मिल गयी है' बहुत से मनुष्यों की प्रकृति ही इस प्रकार की हो गयी है कि वे सदैव ऐसी चेष्टायें करते रहिते हैं कि जिनसे लोग उनको उत्तम वा श्रेष्ठ कहें

ये कभी २ अपने आत्मा के भी विरुद्ध कर बैठते हैं
 और यदि कोई मनुष्य उन्हें पूछे तो उत्तर में
 लोकलाज के अन्यकुल नहीं होता । इसप्रकारकी
 बालू मयी ऊँची अटारियों पर सोने वालों को
 स्मरण रखना चाहिये कि जिस दिन उनकी इस
 पुष्प नयी अथवा बालु मयी भित्ति (दीवार)
 को किञ्चिन्मात्र भी छोट लगेगी तो सम्पूर्ण
 अवस्था की एकत्रित की गयी सम्पत्ति का क्षण
 भर में विध्वंस हो जायेगा । न केवल दीवार ही
 गिरैगी किन्तु साथ ही उन्हें भी एक धक्का लगेगा
 जिससे संभलना उन्हें कठिन होगा । अपने विषयमें
 दूसरों से केवल उत्तम शब्दों के सुनने की इच्छा वाला
 किसी प्रकार का जातीय अथवा देशीय उपकार
 नहीं कर सकता वह केवल दूसरों के हाथ की
 खटपुतली होता है । उसे वही काम करने पड़ते हैं
 जिन से कि दूसरों की सम्पत्ति उस के विषय में
 उत्तम रहे माने यह एक प्रकारकी परीक्षा है जिस
 में उत्तीर्ण होजाना ही उसके सब कर्मों की सीमा
 होती है । ऐसे मनुष्य जब स्वयं स्वतंत्र नहीं होते

तो अन्य किसी को सहायता देनेमें कब समर्थ हो सकते हैं ? न वे लोग किसी से किसी प्रकार की विशेष सज्जनता ही कर सकते हैं क्योंकि उन के अपने कान उनके पूर्ण शत्रु होते हैं । जिस किसी ने उनकी स्तुति मयी कल को सीधा घुमा दिया उसी के सुमुख उनका नृत्य आरम्भ हो जायेगा । जैसे ही वह केवल किञ्चिन्मात्र भी उलटी घूम गयी तो फिर शिथिल पड़ गये । पुनः उनका सचेत करना उनके स्तोत्रमात्र का पाठारम्भ ही साधन होता है । क्या ये देश पर किसी प्रकार का उपकार कर सकते हैं ? कदापि नहीं ऐसे मनुष्यों से बंधना ही हमारा धर्म होना चाहिये । जगत् में ऐसे पवित्रात्माओं की संख्या अधिक नहीं जो अपने विवेक के आनंद में मग्न होकर सदैव दूसरों की भलाई में दत्तचित्त हों किन्तु प्रायेण अधिकता अन्हीं की है जो कि दीवारों और मोरियों में कान लगा कर ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं । उन्हें इसी प्रकार का अम बना रहित है कि न जाने मेरे विषय में उनकी क्या रुस्मति है

इसमें संदेह नहीं कि “लोकमत का स्तुकार करना प्रत्येक मनुष्य का कर्त्तव्य है” इसी पर राजशासन की सत्ता स्थिर होसकती है परन्तु यह एक भूल है कि हम स्वकीय सत्ता विषयमें भी लोकमत की भूल से पीड़ित एवं दुःखी होते रहें इस विषय में हमें केवल अपने विवेक की सम्मति लेनी चाहिये । यदि हमारा विवेक हमको अच्छा बतलाता है तो हमें कोई आवश्यकता नहीं कि हम लोकमत की प्रतीक्षा करें यदि हमारा विवेक हमको सीधे प्रकट करता है तो लोकमत हमें प्रसन्न नहीं करसकता क्योंकि हमारा जितना गूढ़ और घनिष्ठ सम्बंध हमारे अपने विवेक से है उतना किसी अन्य से नहीं हमारा कर्त्तव्य है कि जो भी हमारी स्तुति आदि करता है हम उसके शब्दों को ध्यान पूर्वक सुनें और उन के विषय में पूर्ण परामर्श करें कि आया वे बातें हमारे भीतर विद्यमान हैं अथवा नहीं । यदि हों तो प्रसन्न बदनता प्राकृत नियम है (परन्तु फिर भी हमें भूल जाना चाहिये अन्यथा अभ्यास पड़जायेगा कि हम अपनी स्तुति सुनकर प्रसन्न होवा करें ।)”

यदि नहीं तो समझ लें कि उसने हमारे विषय में झूटबोला है क्योंकि वास्तव में हम वैसे नहीं जैसे कि सुनाये गये हैं । प्रत्येक उत्तम काम के करने से स्तुति का होना एक प्राकृत नियम है परन्तु हम "अपना कर्तव्य कह कर उससे प्रयत्न रहि सगते हैं" । इस से ऊपर और कोई नीच संस्कार नहीं हैं कि हम अपने किये उत्तम कामों के बदले में अपनी मात्र स्तुति के अभिलाषी हों ख्याति बढ़ाई एवं स्तुति के पीछे जन्म भ्रष्ट काने वालों को स्मरण रखना चाहिये कि वे देश और जाति का तो क्या अपना भी भला नहीं कर सकेंगे । वे जातियें एवं मनुष्य कभी भी सगौरव नहीं देखे जायेंगे जिन के उत्तम एवं अच्छे कामों पर आत्मिकशलाघा का राज्य होगा । स्तुति की प्राप्ति की इच्छा से जीवन दान का देने पर भी यदि सफलता न हो तो उसकी दशा उसके कोमल हृदय की उन क्रियाओं से जानी जासकती है जिनको कि वह कभी २ बड़ बड़ा हटावस्था में प्रकट करता रहिता है । उसके वर्त

मान् संस्कार क्या २ नाच नाचते होंगे अस्तु यह निश्चित जान लेना हमारा धर्म है कि केवल एक तुच्छ सी बात के पीछे हमारा अपूर्व और संपूर्ण जीवन सट्टीमें मिल जाता है । इसने हमारे हृदयों को इतना आच्छादित कर लिया है कि हम पांच पांच पर ठोकरें खारहे हैं इन गन्दे संस्कारों ने हमें चारों ओर से घेर रक्खा है । हमको स्मरण रखना चाहिये कि यदि हम मन्द कर्मोंके करनेवाले नहीं तो जगत् की कोईभी शक्ति हमको नीचा नहीं दिखा सकती और यदि हम इसके विरुद्ध हैं तो सब से पूर्व हमारा अपना विवेकही हमें नीच कहिनेके लिये सद्यत होसकता है यह सार है और इसका नाम प्राकृत नियम है ।

किसी विद्वान् का वचन है कि 'जगत् में सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो अपनी अवस्थापर ध्यान न दे कर अपने आपको दूसरों के शब्द मात्र पर छोड़ देता है' किसी अन्य महात्माका भी कथन है कि 'वह मनुष्य अत्यन्त ही भाग्य हीन है जो अपने वास्तविक आनन्द और प्रसन्नताका बोझ दूसरों

के वचनों पर डालकर निश्चिन्त होना चाहता है' ऐसी प्रकृति के मनुष्य सत्य एवं आनन्द के स्वरूपको नहीं जानसकते। महात्मा गोतम बुद्ध ने क्याही उत्तम वचन कहा है कि 'जगत्में तुम जो कुछ भी करना चाहते हो अपना कर्त्तव्य एवं धर्म समझकर करो क्यों कि तुम्हारी उच्च शान्ति और प्रसन्नता तुम्हारे अपने भीतर है जिसका स्थान तुम्हारा हृदय है और कुल्लु तुम्हारा विवेक है' यह शब्द वैसे तो सीधे हैं परन्तु सार गर्भित और भाव पूर्ण हैं। हमें जितनी शान्ति और आनन्द अपने आपसे मिल सकते हैं असंभव है कि किसी अन्य से मिल सकें। वास्तविक शान्ति की ईप्सा के लिये आवश्यक है कि हम अपने जीवन रूपी उद्यान का भ्रमण करें और उसमें जहां २ भी अपने की नैकी नय पुष्प दिखाई द देखें इस से हमें शान्ति मिलेगी आत्मा प्रसन्न होगा महाराज विक्रम का वचन है कि 'उनका संपूर्ण जीवन रूपी वगीचा सुगन्धि युक्त फूलों से भर जाता है उसे कहीं से भी दुर्गन्धि नहीं आती।'

(१९३)

वे उसमें बैठ अपने आपको कृत्य कृत्य समझते हैं और न नाश होनेवाले आनन्द का अनुभव करते हैं' हम इसमें इतना और निवेदन करना चाहते हैं कि वे सत्कर्म रूप जीवन में लोक मतपर कुछ भी ध्यान न देकर केवल स्वकर्तव्य पालन की धुन में मग्न रहिते हैं महात्मा बुद्ध का कथन है कि 'तुम जो कुछ चाहो बन सकते हो' जब यह सत्य है तो क्यों हम अपने आपको उत्तरे दूसरों पर डाल कर कष्ट उठायें अथवा अपने आनन्द के लिये दूसरों के बोधे शब्दों की प्रतीक्षा करें हमें उचित है कि अपना कर्तव्य पालन करते चले जायें जगत् स्वयं हमारा होगा हमारा विरोध करनेवाले स्वयं नष्ट हो जायेंगे। यदि हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और अपने धर्म पर आरुढ़ हैं तो हमारा अपना विवेक हमें भला एवं नेक कहने के लिये उद्यत हो जायगा शेष जगत् स्वयं हमारा अनुसंधान करने लगेगा। फूलों ने कभी श्रमा के पास सन्देश नहीं भेजा कि तुम मेरे पास आओ और नहीं अपनी स्तुति की है किन्तु जब वे

सुगन्धि युक्त होगयेहैं असा स्वयं उनपर मोहित
 होकर आयेहैं और आतेहैं प्यारे सज्जनों ! योग्य
 बन जाओ जगत् तुम्हारे पर लट्ठू है तुम्हें कोई आवश्यक
 कता न होगी कि अपने मुख मियाँ मिट्टू बनो ।
 शोषन हार के इन शब्दोंकी याद रखो 'तुम्हारा
 आनन्द तुम्हारे अपने आप पर निर्भर है न कि
 लोगों की व्यर्थ स्तुति करने पर' ।

छिद्रान्वेषण

अपने आपको छोड़कर दूसरों के भीतर
 छिद्रों की गवेषणा करनी महापाप है ।
 हममें बहुत से मनुष्य हैं जो कि अपनी कुछ
 भी खबर न रख कर दूसरों की एवजोई को
 अपना परम धर्म समझतेहैं मानों उनके कल्याण
 का साधन केवल मात्र छिद्रान्वेषण ही है । परन्तु
 जो मनुष्य अपना खोज करने वाला है वह दूसरों
 की क्षतियोंकी सब गुप्त क्षमा दृष्टि से देख सकता
 है । क्योंकि सावधानी से अपने आपकी आलो
 चना करने में प्रवृत्त होता है उसे अपने आपको

छोड़ कर दूसरों के छिद्र देखने का अवकाश ही नहीं मिलता कि वह कुछ कर सके। हमें स्मरण रखने की आवश्यकता है कि छिद्रान्वेषण करना स्वयं छिद्रों मेंसे एक छिद्र है इस प्रकार के नीबू संस्कारों को भी यदि कोई अपना बुद्धि चातुर्ध ही मानता है उसे सबमुच नति शून्य ही समझना चाहिये। जगत् में सच्चा पवित्र और कर्तव्यपूर्ण जीवन रखनेवाले को जितना आनन्द और सुख मिल सकता है उतना छिद्रान्वेषण रूपी ज्वाला से झुलसे हुवे अशान्त हृदयों को असंभव है। वे सर्वदा इसी ज्वाला में पड़े रहित हैं अपनी ओर से तो वे रत्य दादी होती जा प्रमाण देते हैं पान्तु वास्तव में यह उन्हीं की मन्द धेराओं के छिपानेका ढङ्ग अथवा स्वंग है यदि इनमें से किसी को छिद्रान्वेषण का ही अधिक प्रेम हो तो उसे उचित है कि वह माकृत दुःखों में अपने विचारों को विस्तार दे इससे उसे उत्तम फलकी संभावना हो सकती है अथवा सबसे पूर्व अपने जीवन के छिद्रों की गवेषणा करे इससे जीवन पवित्र बनता जायेगा और आत्मा की शान्ति होगी।

(१९६)

जगत् में इससे अधिक और पाप कुछ नहीं कि हम अपने आपमें सहस्रों दोष रखते हुवे भी दूसरों के भीतर छिद्रों की पहचाल करें । इस विद्या की परीक्षा सबसे पूर्व हमें अपने आप पर ही करनी चाहिये और हमें यह भी निश्चय कर लेना चाहिये कि यदि हमारा जीवन छिद्रों से मुक्त है यदि हमारे में कोई त्रुटि विद्यमान नहीं है तो जगत् की कोई भी शक्ति हमारा विरोध करके उत्तम फल नहीं निकाल सकती परमात्मा हमारे सहायक हैं छिद्रान्वेषकों को अपना काम करने दो और हमें अपना काम करते जाना चाहिये इसी में हमारा कल्याण है और यही हमारा धर्म है ।

‘ संगति ’

नीच सङ्गति के प्रबल प्रभावोंसे बचना सुगम नहीं है । ‘ भगवान् रामचन्द्रजी ’

‘ उत्तम वस्तु की सङ्गति सबको उत्तम ही बनाती है । ’ ‘ भगवान् कृष्ण ’

नीच मनुष्यों के पास बैठने से उनको उत्तम बनाने के स्थान स्वयं नीच बन जाना सुगम है ।
'अफलातून'

इस जगत् के उत्पन्न किये गये उन सत्त्वों में से हैं कि जो इस बात का मुक्त प्रमाण है कि हमें सङ्गतिकी अत्यन्तावश्यकता है । ईश्वरीय रचना का कोई भी कोष्ट इस प्रकार से विद्यमान नहीं है कि जिसमें सङ्गतिकी अकृत्य झुल्ला न हो । छुद्र से छुद्र जीव भी इसकी सङ्कल में जकड़े गये हैं । मानो वे उत्पन्न ही इस उद्देश्य के किये गये हैं । संगति एक प्रकार का मन्त्र है जिसके द्वारा कि हम अपने जीवन को नीच से नीच और उच्च से उच्च बना सकते हैं । संगति शून्य हो जाना हमारे लिये नितान्त असम्भव है क्योंकि इसारी रचना का तन्त्र ही इसी प्रकार का है । किन्तु इतना अवश्य हमारे वशमें है कि हम इसे नरक का साधन बना लें अथवा स्वर्ग का द्रुम में कोई वस्तु बाधक नहीं हो सकती । हमारा शरीर भी विविध परमाणुओं के सहवास से बना है अतएव यदि हम

यह चाहें कि संगति शून्य होजाये तो कठिन है। संगति द्वारा मनुष्य मनुष्य बनजाता है इसी से मनुष्य पशु बनसकता है। यदि हमारा प्रेमपूर्वक उत्तम मनुष्यों में सहवास है तो हमारा जीवन पवित्र है और उत्तम फल उत्पन्न करने के योग्य बनरहा है। यदि उत्तम मनुष्यों से शून्य है तो हम कुछ भी नहीं करसकते किन्तु अपने आपको अपने आप से भी खोरहे हैं। मधु मक्षी अपने सहश सहवासके प्रभावसे मधुको उत्पन्न करती है जो कि अपने मीठे में दृष्टान्त मात्र है। इसी प्रकार यदि किसी स्थानपर २-४ उत्तम एवं भले मनुष्यों का प्रेम पूर्वक सहवास है तो सनकलेना चाहिये कि उत्तम फल की उत्पत्ति के लिये एक यन्त्र स्थित होगया है। उत्तम और पवित्र संगति उत्तम एवं पवित्र बनाने के लिये एक प्रकार का यन्त्र है। हम लोगों को सदैव उन पवित्रात्माओं की संगति करनी चाहिये जो कि सदाचारादि रङ्गों से रंगे हुए हैं। जिसने कि हम स्वयं भी वैसे ही बनसकें। लोक प्रवाद है कि 'साधु रसायन

विद्या जानते हैं ' इसमें सन्देह नहीं कि उत्तम महात्माजन पशु से मनुष्य तो अवश्यमेव बनादेते हैं। सद्गति से हमारा अभिप्राय केवल मानवी प्रजा से नहीं किन्तु प्रत्येक प्रकार की सद्गति से है। चाहे मनुष्य की हो अथवा पशुओं की वनस्पति की हो अथवा सूर्य आदि गलत्रों की सब अपना २ प्रभाव रखते हैं प्रभाव शून्य जगत् में कोई वस्तु नहीं। यदि उत्तम फूल के सूँघने से सुगन्धि आती है तो उसके विरोधी से दुर्गन्धिभी अवश्य आयेगी। यदि हम उत्तम वनस्पति के सेवन से उत्तम भ्रा-सकते हैं तो नीच वनस्पति से वैसे भी बनसकते हैं। उत्तम एवं पुष्टि कारक भोजन से यदि हम उत्तम और पुष्ट होजाते हैं तो नीच भोजन में हमें नीच और निर्बल बनाने की शक्ति भी विद्यमान है। भाव जितने भी पदार्थ संसार में हैं सब अपना २ प्रभाव विशेष रखते हैं। अतएव हमें सदैव अपने योग्य पदार्थों के रहवास से लाभ उठाने का यत्न करते रहना चाहिये। जिससे कि हम संभवतः जीवन की दुर्घटनाओं से मुक्त रहें। -मनुष्य प्राकृत

नियमानुसार ही दूसरे पदार्थों का शिष्य बनाया गया है । उसे प्रत्येक अवस्था में अन्य से शिक्षा लेनी पड़ती है । छोटी अवस्था में बालक जिन शब्दों को सुन लेता है प्रायः कई बार उनका स्वयं उच्चारण करता देखा गया है । जिससे प्रतीत होता है कि वह उन्हें अपने स्मरण में रख रहा है । अतः एव यदि उसके कानों में उत्तम शब्दों का निवेश होता है तो वे उसे उत्तम बनाने का प्रयत्न करते हैं । यदि इसके विरुद्ध होता है तो नीच एवं अधोगति को पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं । यह दशा न केवल लघु अवस्था के लिये ही है किन्तु युवा वृद्ध सभी इसके आधीन हैं । धन अवस्था तथा संसार के संपूर्ण पदार्थों की अपेक्षा हमारा वह प्रेम आदर एवं सत्कार की दृष्टिसे देखा जायेगा जो कि हम सच्चे हृदय से पवित्रात्माओं की ओर बढ़ाते हैं । इन पवित्र मनुष्यों की ही सङ्गतिसे हमारे जीवन का उद्धार एवं सुधार सम्भव है एक महात्मा का कथन है कि " वे मनुष्य नितान्त प्राग्यशाली हैं जिन्हें

कि वाल्यावस्था से ही पवित्र और योग्य माता पिता तथा अन्य महान् पुरुषों की सत्सङ्गति का शुभ अवसर प्राप्त हुवा है” । उत्तम सङ्गति का मिल जाना तथा उसकी गवेषणा भी मातापिता के डाले हुए संस्कारों का फल होता है । जिस प्रकार के संस्कार हमें मिलेंगे उसी प्रकार की अभिलाषायें हमारे अन्दर उठेंगी । जिस भी पदार्थ के हम अभिलाषी होंगे उसका चिन्तन एवं अनुसंधान अवश्य करेंगे । इस से जिस पदार्थ की उपलब्धि होती है उसके सहवास से उसके प्रभावों का हमारे भीतर सञ्चार अवश्य होता है । इसी प्रकार हमारी सङ्गति का प्रभाव उनपर पड़ता है यदि हम किसी उद्यान में जाकर उसके दुर्गन्धित पुष्पों की स्वच्छ वायुका आनंद लेते हैं तो अपनी भीतरी दुर्गन्ध युक्त वायुका प्रभाव उनपर छोड़ते भी हैं इस लिये हम को समझ लेना चाहिये कि “नीच साथी नीच पुस्तक नीच संस्कार एवं सङ्गति भले से भले और उत्तम से उत्तम अनुष्ठानों को भी नीच बनाने का प्रवन्ध किये बिना नहीं छोड़ती” । नीच पुस्तकों की सङ्गति न केवल

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

हमारे धन का ही नाश करती है किन्तु असमर्थ समय और जीवनके भी नाशका हेतु होती है। हमारे जीवनकी नीची ऊँची दशाओंका भार संस्कारों पर है। और जब नीच पुस्तकों से संस्कार नष्ट भ्रष्ट होंगे तो जीवन बच नहीं सकता। जिसके संस्कार पवित्र एवं उच्च हैं उसका जीवन विकास की ओर झुकता है। एवं जिसके संस्कार नन्द हैं उस का जीवन विनाश का आश्रय लेता है। यह सत्य है और यह प्राकृत नियम है। अभी तक किसी ने यह नहीं विद्व किया कि नीच संस्कारों का फल उत्तम होता है। इस प्रकार के संस्कार धीरे-धीरे भीतरी भीतर उन्नति पाते हैं अन्तको इतने बढ़ जाते हैं कि दूसरों को भी उस से दुर्गन्धि आने लग जाती है। यह सब कुसङ्गति का फल है। विद्वान् अफलातून का कथन है कि “नीच मनुष्यों पुस्तकों एवं अन्य वस्तुओं की सङ्गति का न करना ही उच्च संस्कारों की प्राप्ति की नीच हालत है” इसी प्रकार एक अन्य पाश्चात्य विद्वान् का कथन है कि “धन कीर्ति एवं आरोग्यता से सत्पुरुषकी थोड़ीसी सङ्गतिभी अधिक मूल्य रखती

है और संपूर्ण चदार तथा सत्यवादी मनुष्य इसी से उत्पन्न होते हैं" ।

“उन्नति”

उच्चाति का शब्द सबको प्रिय है इसकी इच्छा सबको है कौन है जो इसके लिये मारा न नहीं फिरता । इसके पीछे बढ़ेर कष्ट उठाये जाते हैं यह सर्व प्रिय शब्द वास्तव में स्वयं भी एक उत्तम शब्द है यदि एक स्कूलका लड़का दिनरात जागता है तो केवल इसके लिये यदि एकसिपाही युद्ध भूमि में आगे होकर लड़ता है तो इसी भगवती के लिये यदि एक व्यापारी मारा फिरता है तो इसी की चाट में । भाव यह सर्व प्रिय है और होनी चाहिये ।

उन्नति का दूसरा नाम विकास है यह उससे भी उत्तम एवं प्रिय है । परन्तु यह किस प्रकार से मिलता है इसका जानना हमारा सबका कर्तव्य ही नहीं किन्तु धर्म है । जो मनुष्य इसे नहीं जानता वह इसे प्राप्त भी नहीं हो सकता । इस की प्राप्ति के लिये अत्यावश्यक है कि हम इसके

साधनों को भी जानें। महाराज युधिष्ठिर का कथन है कि “अपने आप को दूसरों के हवाले कर देना ही उन्नति की नींव डालता है” इस का दूसरा नाम विकास है यह विनाश के पीछे ही आया करता है। जब तक किसी वस्तु का विनाश नहीं होता उसका पुनर्विकास असम्भव है भगवान् रामचन्द्र जी ने कहा है कि “आगा उत्तीको मिलता है जो कि पीछे का त्याग करता है” यह सच है वास्तव में जो मनुष्य वर्तमान अवस्था को नहीं छोड़ सकता वह आने वाली अवस्था को पा भी नहीं सकता। आने वाली अवस्था को पाने के लिये अत्यावश्यक है कि हम वर्तमान अवस्था का त्याग करें। कवि-शूद्रक ने क्या ही उत्तम कहा है कि ‘सुखं हि दुःखान्यनुभूय शोभते’ अर्थात् वही सुख वास्तवमें सुख है जो दुःख के पीछे आता है। उस समय उसकी कदर होती है उस समय उसे विचार से भोगा जाता है। जो वृक्ष वायु आदि विरुद्ध शक्तियों का सामना नहीं कर लेता क्या उसकी जड़ कभी रुढ़ और विरुद्ध हुई है ? कभी नहीं। वही

वृक्ष उन्नति को प्राप्त होता है वही दृढ़ होता है जो वायु आदि विरुद्ध शक्तियों का नितांत धैर्य से सामना करता है । अन्यथा क्षण भर में नष्ट भ्रष्ट होकर पृथिवी से अपने नाम व निशान को मिटा जाता है इसीप्रकार जो मनुष्य अपनी विरोधी शक्तियों का पूर्ण वीरता से सामना नहीं करता वह कभी भी उन्नतावस्था की प्राप्ति नहीं कर सकता । विरोधी शक्तियों की चोटों का धैर्य से सहन करना ही बढ़ने का निशान है । देखो फूल कैसा सुन्दर है हमारे मनीराम को किस प्रकार से अपनी ओर ढिंके जारहा है कैसी सुगन्धि भर रही है परन्तु भौंरा यदि कांटों के चुभाव के भय से तथा उसके मुँद जाने से भिच जाने के भय से उसके समीप न जाय तो क्या वह उस सुगन्धि को पा सकता है जिस पर कि मर मिटना उस का परम धर्म है ? वस “मरमिटना” ही उसकी प्राप्ति है यही उसकी कुञ्जी और सच्चाई है ।

लोहा जब अग्नि तथा हथौड़े की चोटों का सच्चे हृदय से सहन कर लेता है तो विस्तार पाता है

फैल जाता है सूखस हो जाता है सोना जब ही
 अग्नि की गरमीका सहन करता है तब ही स्वच्छ
 निर्मल और उज्ज्वल हो जाता है । लकड़ी कैसी
 भारी है उसका उठाना नितान्त कठिन है परन्तु
 जवहीं वह आग पर चढ़ती है और उसका सहन
 करती है कैसी हल्की हो जाती है अब वह
 बिना उठाये आकाश में घूमती है यही उन्नति
 एवं विकाश का भेद है इसी से देशों जातियों
 और व्यक्तियोंका तन्त्र चला है प्रत्येक प्रकार की
 उन्नति तथा विकास में यही तन्त्र कामकर रहा है
 जो भी मनुष्य अपनी विगोधी शक्तियों का
 सामना नहीं करसकता उसे उचित है कि उन्नति
 और विकास का नाम न ले । अन्यथा जैसे एक
 गीली लकड़ी चूल्हे में जाकर धुखने लग जाती
 है धुखते २ बड़ी देर में अपने पदको प्राप्त होती
 है और उसके कोयले बना लिये जायें तो पुनः दो
 बारह आगपर चढ़ाये जाते हैं परन्तु उनका पीछा
 नहीं छोड़ा जाता जबतक कि वे अपनी वास्तविक
 अवस्था पर नहीं आजाते । यही दशा उनकी होगी
 फिर सताये जायेंगे फिर सताये जायेंगे उन्हें लाचार

उसी मार्ग पर आना होगा जिसपर कि आना पसन्द न था अतः एव उचित यही है कि हम विरोधी शक्तियों का मझे हृदय से सामना करें । आने वाला विकास वर्तमान अवस्थाके विनाश के पश्चात् ही आया करता है । वर्तमान अवस्था के नाश किये बिना विकास नहीं हो सकता । अञ्जील में एक स्थान पर उत्तम लिखा है कि ' जत्र तफ गेहूँ का दाना पृथिवी में गिर कर मर नहीं जाता अकेला रहित है पान्तु जब मर जातो है बहुतसा फल अपने साथ लाता है । इसी प्रकार जो भी मनुष्य अपने प्राणों से स्नेह रखता है उन्हें खो देता है और जो जगत् अपने प्राणों से द्वेष रखेगा वह उसे मदैव के लिये सुरक्षित कर लेगा, वास्तविक उन्नति एवं विकास का भेद यही है यही उन्नति की कुञ्जी है । ईसाई इसका वर्णन करेंगे तो फल पायेंगे हम करेंगे तो हम फल पायेंगे यहां लिखने का फल नहीं किन्तु करने का है । विकास तथा उन्नति की इच्छा करने वालों के लिये अति उचित है कि वे अपनी सत्ता उसको अर्पण करें । हम अवन्नति

पर हैं हमारी दशा अति ही शोचनीय है अतः
 एव आवश्यकता है कि हम अपने आपको विकास
 की ओर झुकायें तथा लगायें । और इसका
 साधन केवलमात्र यही है कि हम अपने आपको
 दूसरों के अर्पण कर दें अर्थात् हमारे भीतर
 आत्महत्या का नाम व निशान न हो और हम
 सदैव अपने जीवन की आलोचना करते हुये
 परीपकार की वृत्तिकी जीवन् का लक्ष्य बना कर
 अपने आपको समाप्त कर दें उसके फलकी गवेषणा
 की कोई आवश्यकता नहीं नही हम अपने नेत्रों
 उसे देख सकते हैं भगवान् कृष्ण के कथनानुसार
 'कर्म करना हमारा काम है फलकी अकांक्षा
 करना हमारा नहीं है, यही उन्नति का मार्ग है
 इसी से विकास होता है और यही हमारे जीवन
 का उद्देश है ।

हमारे विषय में कयी एक संस्कार इस प्रकार
 के होते हैं कि हम उन्हें वैसा अनुभव में नहीं
 लाते जैसा कि हमारा कर्तव्य होता है अस्तु
 हमें सहात्मा बुद्धि के ये शब्द याद कर लेने चाहिये
 कि 'प्रत्येक मनुष्य की उन्नति एवं विकास उसके

अपने आप पर निर्भर है और इसके उच्च भावों की कुझी उसके अपने पास है,

‘समाप्ति और अन्तिम प्रार्थना,

जो कुछ लिखना था लिखदिया यद्यपि अभी कयी एक बातें और भी थीं परन्तु काम और भी है अत एव यहां ही समाप्त करके अपने सब भायियों से प्रार्थना करनेकी इच्छा है।

सज्जनों! आप जीना चाहते हैं आपको और मुझ को जीनेकी इच्छा है ईश्वर आपको सदैव का जीवन देनेवाले हैं ये सर्व दुःख भञ्जक हैं उससे प्रयत्न होकर हमें कहीं से भी जीवन प्राप्ति संभव नहीं। परन्तु आपके लिये भी उचित है कि अपने ऊपर दृष्टि पात करते रहें ताकि कहीं कोमल हृदय में अपवित्रता न घुस आये और पक्षपात तथा दोषान्वेषण का निशान भी दिखाई न देने पाये अन्यथा मृत्यु उत्तम होगी। इस छिद्रान्वेषण की ज्वाला से सदैव अपना आप बचाये रखना। यह बहुत बुरी जला है इसने बड़ों बड़ों के छिक्के छुड़ा दिये हैं। यह जिसके भीतर भी घुस जाती है दग्ध कर देती है आगे पीछे

के योग्य इसने किसीको नहीं छोड़ा । इससे बंधते
 रहो और प्रत्येक समय गुलाब के फूल के समान
 खिले रहो। ताकि तुम्हारी सुगन्धिसे सब सुगन्धित
 होते रहें । अपने मस्तक को खुला रखो ताकि प्रेम
 मयी सूर्यकी किरणें उसमें उत्तमतया चमक दमकके
 साथ पड़ सकें। जिससे कि प्रकाशित होकर आप सब
 को प्रियही प्रिय प्रतीत हों । अपने मस्तकमें तल्ली
 मत आने दो यह मृत्यु का बिन्दु है । तुम अपना
 काम करते चले जाओ ईश्वर तुम्हारा मस्तक
 धूमेने वे तुम्हारी रक्षा में होंगे यह परवाह नत
 करो कि जगत् तुम्हें क्या कहिता है और क्या २
 कलङ्क तथा लाल्छन लगाता है यदि तुम्हारा हृदय
 पवित्र है यदि तुम सच्चे हृदय से अपने काम में
 मग्न हो तो जगत् तुम्हारे पांवकी धूलिकोभी ठिस
 नहीं लगा सकता । सम्भव है कि दो चार मनुष्य
 तुम्हारे विरुद्ध होजायें यह भी संभव है कि तुमपर
 नाना कलङ्क लगा दो चार मनुष्यों में अपने आप
 को झुतुर कहानेका अवसर पा लें परन्तु सचजानीं
 तुम्हारे भीतरी आनन्द और आत्मिक शक्तिको

(२११)

~~~~~

नहीं छीन सकेंगे यह उनकी शक्ति से बाहिर है ।
तुम ज्यूं २ काम करते जाओगे त्यूं २ तुम्हें मालूम
होता जायेगा कि तुम्हारा पांव आगे पड़ता है
अथवा पीछे ।

वैसे तो हमारे सबके हृदय आशाओं एवं उमङ्गों
से भर रहे हैं और उनमें इनकी भरमार होरही है ।
परन्तु इनकी पूर्ति में जो २ भी विघ्न आते हैं उन
का सामना करनेवाले हमारे में बहुत कम हैं । अस्तु
तुम्हारा काम है कि तुम उनसे खूब युद्ध करो और
सांसारिक आपत्तियों से लड़मरो परन्तु अपने हृदय
में किसी प्रकार की मलिनता न आने पावे यही
तुम्हारा काम है और जीवनोद्देश है ।

प्यारे नव युवको ! आओ प्रतिज्ञा करलो कि
‘हम छिद्रान्वेषण करने वाले जगत् की कुछ
परवाह न करते हुये अपने विवेकानुसार
जीवन के उस उच्च उद्देशको पूर्ण करेंगे जो
कि प्रकृति ने हमारे लिये नियत करदिया है’

यह सच्चायी के शब्द हैं इनपर चलदो तुम्हारी विजय होगी तुम्हारा विरोधी जगत् तुम्हारा मुंह ताकता रह जायेगा तुम जगत् के सच्चे सँस्कारों को पालोगे । विजय का डङ्का तुम्हारे नामपर बजजायेगा । प्रकृति तुम्हारी दासी है तुम उसके स्वामी हो वह तुम्हारा विरोध कभी न करेगी कुत्तों के समान एक दूसरे से लड़ना मरना कल्याण का हेतु नहीं होगा किन्तु प्रेम भरा जीवन व्यतीत करना ही उत्तम होगा ।

इस लिये सच्चे हृदय से देशजाति एवं अपनी कल्याण के साधनों को एकत्र करने का यत्न करते रहिना ही तुम्हारा कर्तव्य है जगत् का न तो किसी ने मुख बन्द किया और नही कोई करसकता है वह जो कुछ भी कहिना चाहता है कहिने दो परन्तु अपने स्वभाव से हमे भी न टलना चाहिये यही तो मानुषी गुण हैं इसी को प्रतिज्ञा कहिते हैं

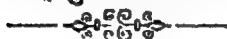
जो कुछ भी करो सच्चे हृदय से करो यह मत समझो कि कोई निरीक्षक नहीं है नहीं वह सर्वदा हमारे हृदय में विद्यमान है ❀

भारत के विगत रत्नों

की एक अपूर्व लड़ा

अर्थात् मुनि चरित्र माला ।

किसी भी जातिको अपने विगत गौरव की ओर झुकाने के लिये इस से उत्तम कोई साधन नहीं कि उसी जाति के विगत महानुभावों ऋषियों एवं मुनियों के जीवन उसके सामने रखे जायें जिससे कि वह उनके जीवन की चाल ढाल से अपनी चाल ढालको पूर्ण प्रकार से संभाल सके और अपने अतीत गौरव को पुनः प्राप्त कर सके इससे न केवल उसे आत्मरक्षा का ही ध्यान आजाता है किन्तु उसे अपने आपके सुधार का भी एक अपूर्व अवसर

हाथ आजाता है अतः एव विचार किया गया है कि भारत के विगत महानुभावों के (यथा गोतम कपिल पतञ्जलि—धन्वंतरि नचकेत। इत्यादि) अपनी शक्ति भर अनुसन्धान से यथा प्राप्त जीवन चरित्र हिन्दी पठित जगत् के लिये लिखे जायें ।

इसलड़ी मे प्रथम गुच्छक लिखा जा चुका है जिस में गोतम कपिल तथा पतञ्जलि का जीवन है दूसरा लिखा जा रहा है इस मे पाणिनि कात्यायन तथा विश्वामित्र के जीवन होंगे इसी प्रकारसे आगे भी होता जायेगा इनके उत्पत्ति आदि के समयपर भी पुष्कल विचार किया गया है ॥

जिस स्वरूप को इनके देखने की इच्छा हो ।

वा० रा० स्वरूप विष्णोई मुहम्मद नगीना जि० विजयनौरकी सारफत पत्र भेजकर सगवासकता है।

